

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS

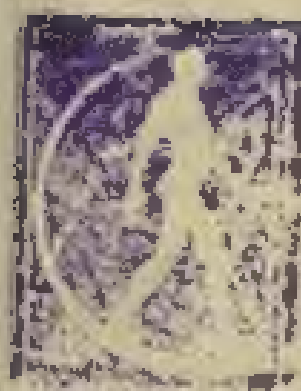
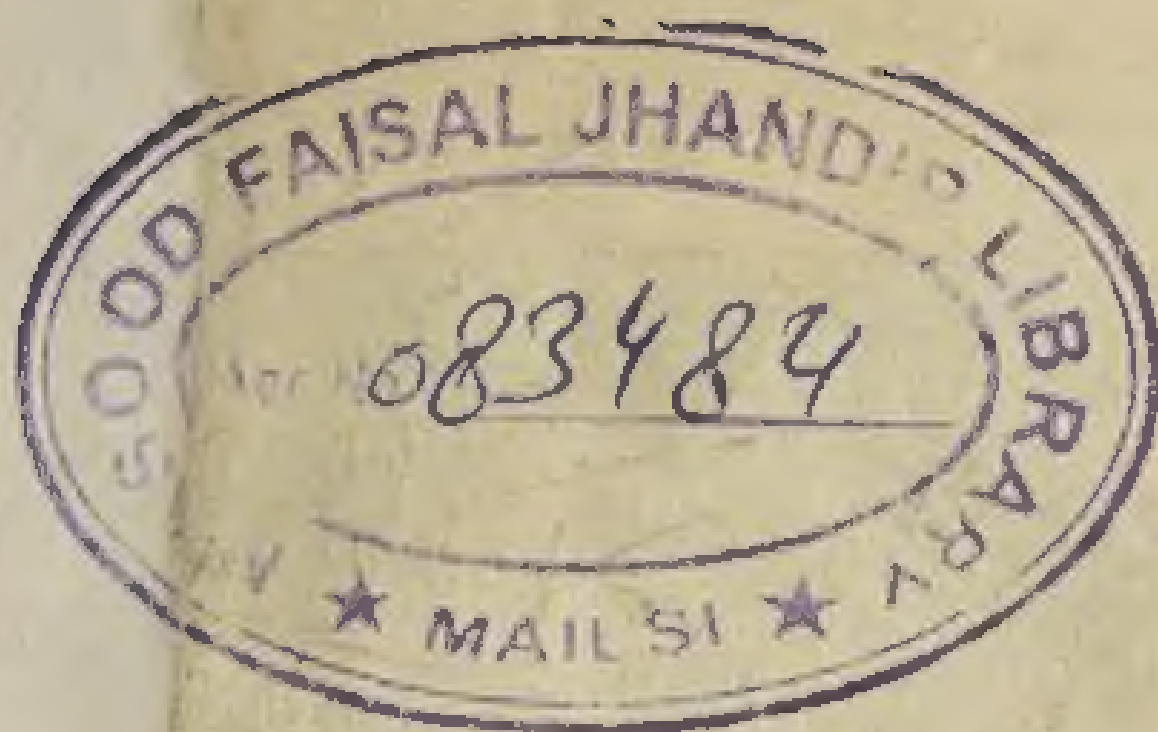
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS

2004

نور عرفان صدق

فضل
حدیث

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حدیث مفصل

یہ حدیث بحار الانوار جلد نوجید کا ترجمہ ہے جسکو کہ
آج سے ۶۰ سال قبل جناب مولانا محمد ہارون صاحب قبلہ
مرحوم اعلیٰ اللہ مقامہ نے کیا تھا۔ چونکہ یہ کتاب اب نایاب
ہے اس لئے ٹرسٹ اس کتاب کو مفاد عامہ کے لئے
دوبارہ اصل لاگت سے کم قیمت پر شائع کر رہا ہے
تاکہ عام لوگوں تک یہ جوابدہ رہا۔ ہر کچھ جائے۔
ٹرسٹ مذکور کسی مالی منفعت کے پیش نظر دینی کتب
کی طباعت پسند نہیں کرتا بلکہ مقصد صرف دینی خدمت
کرنا ہے۔

پیر محمد ابراہیم ٹرسٹ

۳۶۳ سراج الدولہ روڈ۔ بہادر آباد موسائی۔ کراچی

پہلا ایڈیشن ————— ۱۰۰۰

(مطبوعہ جادید پریس کراچی)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله اقراراً بنعمته واستلاماً لجزته والصلاة على نبيه محمد
 خير برية وعجيب صفة وغريب قدرة وعلى اهل بيته وعترته
 سيما على اخيه وصوفته وحامل شريعته وامين ملتته صلواته وسلاماً
 متصلاً متواتراً لا انقطاعاً لمدته ولا احصاء لعدته۔

ولبعد۔ اہل عقول پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ عمدہ علوم و معارف پروردگار
 عام ہے کیونکہ انسان کو صرف دو عالموں سے تعلق ہے۔ ایک عالم دنیا و دوسرا عالم آخرت دنیا میں اگر کوئی
 ان چیزوں کی معرفت بضرورت زندگی لازم ہوتی ہے جن پر بقائے حیات و بقائے
 تمدن ہے۔ لیکن چونکہ یہ عالم زندگی یقینی قافی ہے لہذا اس جہان کی فکر مقدم ہے۔
 اس لئے ہمیں اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہیں کون ہیں۔ ہمارے گزشتہ
 پیش کیا کیا چیزیں ہیں۔ وہ کیونکر ہیں۔ کیوں ہوئیں کس نے بنائیں ہمیں کس نے بنایا۔
 وہ کیسا ہے۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ کس عظمت کا ہے کس طاقت کا ہے کس
 صفت کا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہم اس سے بالکل غافل رہیں اس کی معرفت حاصل
 نہ کریں اس کی عبادت نہ کریں تو ہمیں اس دوسرے عالم میں جانے کے بعد سخت
 سزا دے۔ تکلیف میں ڈالے۔ ہم پر عذاب کرے۔ اور ہماری غفلت کا سبب ہم سے
 دریافت کرے تو اس وقت ہم کچھ جواب نہ دے سکیں اس لئے ہمیں نہایت ضروری ہوا

کہ واقعی حالت اُس کی معلوم کریں۔ اور جہاں تک ہو سکے اُس کی مرضی کے مطابق کام کریں۔

یہاں تک تو شاید ہر قوم و ملت کے آدمی مانتے ہیں کہ ہم کافی ہیں۔ ہم قباہی سزا و جزا بھی ہیں۔ ہم سے بالاتر کوئی ہمارا مدبر و مصلح بھی ہے۔ البتہ وہ لوگ جو بالکل سائنس کے بندے ہیں ان کو اس میں تاثر ملے گا کہ آیا ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں۔ مگر جس وقت وہ بھی باقاعدہ عقل سے غور کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی اس عالم کا اور نیز ہمارا خالق ہے جو بڑا حکیم مدبر۔ عالم۔ قادرِ عظیم و جلیل ہے؟

داعی مذہب دنیا میں جتنے آئے اُن سب کا ایک زبان یہی قول رہا کہ کوئی اس جہاں کا پیدا کرنے والا ضرور ہے خواہ ہندو طریق پر انھوں نے دعوت کی ہو۔ یا عیسائی طریق پر۔ یا مجوسی طریق پر یا اسلامی طریق پر!! مگر طریقے مختلف تھے۔

مجوس۔ پارسی۔ جو بہت قدیمی مذہب ہے۔ اُن کا تو یہ خیال رہا کہ خالق دو ہیں۔ ایک نور ایک ظلمت نیکی کا خالق نور ہے، بدی کا خالق ظلمت ہے۔ نور کا نام یزدان رکھا۔ اور ظلمت کا نام اہرمن۔ مگر نور کو زیادہ طاقت دے دیتے رہے۔ اسی لئے آتش پرستی اختیار کر لی۔ لب وہ آگ ہی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ ہنود اگرچہ دعویٰ توحید کرتے ہیں اور نہ بانی طور پر خالق عالم کو واحد مانتے ہیں مگر عملاً اُن کے برخلاف ہیں پتھر کی مورتیں اپنے ہاتھ سے بناتے اور ان کی پرستش کرتے

ہیں۔ مٹی کے جانور بنا بنا کر اس کو سجدہ کرتے ہیں جو بالکل شانِ موحّد کے خلاف ہے۔

عیسائی مذہب کا داعی اگرچہ بڑا سچا، بڑا پاک باز، بڑا برگزیدہ، بڑا عارف بڑا عابد تھا۔ اس نے توحید تو ضرور سکھائی مگر اس کے ماننے والے اس کے اصلی مقصود کو یا تو سمجھ نہیں یا شدتِ محبت کی وجہ سے غلو کرنے لگے۔ اور حضرت عیسیٰؑ اور روح القدس کو خالقِ عالم کا شریک بنا دیا۔ اور تثلیث کے قائل ہو گئے۔ اس لئے یہ بھی موحّد نہ رہے۔

یہود۔ زمانہ سابق کے تو بالکل خدا کو سمجھ ہی نہ سکے اس کے لئے بیٹا بھیج کر دیا تھا۔ حضرت عزیرؑ کو خدا کا بیٹا جانتے تھے۔ مگر اب کا حال معلوم نہیں ان لوگوں کے کیا خیالات ہیں تاہم ایسے ہیں کہ ہندو عیسائی۔ اہل اسلام اور مجوس سے ان کی رائے الگ ہے۔

اہل اسلام کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم موحّد ہیں۔ چنانچہ ان کا قرآن جسے یہ لوگ کتابِ خدا کہتے ہیں وہ بھی توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لہ یولد ولہ یولد ولہ یمین لہ کفوا احد۔ مگر اس فرقے میں بہت سے فرقے ہو گئے اور ہر ایک نے توحید میں ایک جدا گانہ رائے اختیار کر لی۔ چنانچہ کچھ لوگ خدا کے جسم ہونے کے قائل ہو گئے۔ کوئی اس کے لئے مکانِ تجوئز کرنے لگا۔ کوئی اس میں حمامِ تجوئز کرنے لگا۔ کوئی اس کے بیٹے

کا مشتاق بنا۔ کوئی اس کی صورت کا شیدا ہو گیا۔ کوئی اُس کو خواب میں دیکھنے لگا اور کوئی جاگتے میں غرض ان لوگوں نے اگرچہ دو خدا لفظاً نہیں مانے مگر واقعتاً ہر حصہ مسلمانوں کا صوف نام کا موجد رہا۔ باقی سب علامات و اقوال مشرکین کے سے اختیار کر لئے۔ اگر آپ میرے اس دعوے کی تصدیق چاہتے ہیں تو میرے اس آئندہ بیان کو پڑھئے۔ آپ کو ہر مذہب کا حال توحید کے متعلق معلوم ہو جائے گا اور اہل مذاہب کے خیالات کا اندازہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد دیکھئے گا کہ عقل کیا کہتی ہے۔ اور خالق کو کیسا ماننا چاہئے۔

میں مذاہب کے حالات اسی بنا پر لکھوں گا جو ان مذاہب والوں کی کتابوں میں مشہور ہیں یا ملل و نحل شہرستانی میں مذکور ہیں اُس کی واقفیت اور پکائی کے ذمہ وار وہ کتابیں جن سے یہ باتیں اخذ کی جائیں گی۔

اہل مذاہب اگرچہ دنیا میں بے شمار ہیں مگر مشہور مذاہب اور موجود بالفضل جو

۱۔ اس بیان سے میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ کسی مذہب پر ناجائز حملہ کر دلی یا بلا وجہ اس پر نکتہ چینی کو کام میں لاؤں بلکہ صرف واقعی حالت کا کھانا مقصود ہے جس سے صحیح اور غلط رائے کا تفرقہ معلوم ہو سکے اگر ان اہل مذاہب میں سے کوئی صاحب ملت میرے بیان میں غلطی پکے اور انھیں اپنے مذہب کی غلبہ دلائل عقلیہ اسلام کے اصول سے بہتر ثابت ہو چکی ہو تو ان کو اعلان دیا جاتا ہے کہ اسلام کی توحید سے وہ اپنی توحید کو عقلی دلائل سے بہتر ثابت کر دے میں ان کا ہم مذہب ہونے کا خیال ہونے کے لئے تیار ہوں بشرطیکہ وہ اپنی رائے پر کوئی برہان اپنی یا ملی قائم کر سکیں۔

قابل اعتبار ہو سکتے ہیں یہ ہیں (۱) مجوس (جن کو پارسی بھی کہتے ہیں) (۲) ہنود (ہندو) (۳) نصاریٰ (۴) اہل اسلام اور اہل اسلام میں مشہور بڑے فرقے دو ہیں۔ ایک اہل سنت والجماعت (جن کے مشہور فرقے دو ہیں اگرچہ تو اذ فرق ان کی بہت ہے) اور ائمہ اربعہ (۵) فرقہ اہل اسلام شیعہ ائمہ اثنا عشریہ ہے اگرچہ مطلق شیعہ کے بھی بہت سے فرقے ہیں۔ مگر مشہور بڑا فرقہ یہ ہے۔ ان سب کے اعتقادات کی مختصر مختصر حالت گزارش کی جاتی ہے۔

مجوس۔ میرا خیال ہے کہ یہ فرقہ بہت قدیم ہے اور غالباً ہنود کے مذہب سے بھی مقدم ہو۔ یہ دونوں فرقے بہت سی باتوں میں متفق ہیں اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا ماخذ ہے۔ مثلاً مجوس بھی آفتاب کو قابل عبادت و حمد ستائش جانتے ہیں ہنود بھی۔ مجوس بھی چاند کو قابل پرستش سمجھتے ہیں ہنود بھی۔ مجوس بھی آگ کو معبود جانتے ہیں ہنود بھی۔ یہ بات تو بالتفصیل آگے معلوم ہوگی مگر یہاں اس قدر معلوم کرنا چاہئے کہ مجوس کے مذہب کی نسبت ملل و کل کے مصنف محقق عالم عبدالکریم شہرستانی نے کیا لکھا ہے۔

یہ بھی معلوم رہے کہ اس مذہب کی کئی شاخیں ہیں اگرچہ حال اُن سب کا تقریباً ایک ہی طرف رجوع کرتا ہے۔ براہ تنزیہ شہرستانی لکھتے ہیں۔ ثم التنبیۃ اختصت بالمجوس حتی اثبتوا اصلین اثنين مدتبیین قدیمین یفتسمان الخیر والشر والنفع والضرر والسلاصع والفساد لیسیمون

احدہما النور والثانی الظلمۃ و بالفارسیہ یزدان داور من جس کا حاصل یہ ہے کہ تنویہ فرقہ مجوس سے خاص ہے۔ ان لوگوں نے دواصلیں مذہب قدیم ثابت کی ہیں یعنی خالق عالم خداداد ہیں۔ ان دونوں نے نیکی۔ بدی۔ نفع۔ نقصان۔ صلاح و فساد کو آپس میں بانٹ لیا ہے۔ ایک نیک کام کرتا ہے۔ دوسرا بد کام۔ ایک کا کام نفع پہنچانا ہے دوسرے کا کام نقصان۔ ایک کا کام صلاح پیدا کرنا ہے۔ دوسرے کا کام فساد۔ ان دونوں میں ایک کا نام نور ہے دوسرے کا نام ظلمت۔ فارسی میں ان کو یزدان اور اہرمن کہتے ہیں۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے اعتقاد میں دو خدا اور دو خالق ہیں۔ جتنے اچھے کام ہوتے ہیں یزدان سے ہوتے ہیں۔ اور جتنی برائیاں ہیں اہرمن سے ہوتی ہے۔“ اب رہی یہ بات کہ دو خالق کا ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں عقل بھی تجویز کرتی ہے یا نہیں یہ آگے معلوم ہو گا۔

ملا کیو مرثیہ۔ ان کے نزدیک صرف یزدان تو قدیم ہے! ہرمن

حادث و مخلوق ہے

یزدان نے ایک مرتبہ غور کیا کہ اگر میرا کوئی مخالف ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ خراب فکر جو اسے لاحق ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظلمت پیدا ہو گئی۔ اسی ظلمت کا نام اہرمن ہے۔ چونکہ اہرمن فاسد فکر سے ہوا تھا اس لئے اس کے مزاج میں شر و فساد تھا۔ آخر اس نے نور (یزدان) پر چڑھائی کی اور خوبان کے اور

اُن کے لشکروں میں جنگ ہوئی۔ مگر فرشتوں نے پرتغ بن کر اُن کے وہ بیان صلح کرادی
وہ صلح اس طور پر قرار پائی کہ عالم سفلی تو خالص اہل من کے قبضہ میں رہے اور عالم علوی
یزدان کے قبضے میں لیکن سات ہزار برس کے بعد اہل من اپنا قبضہ اٹھاوے اور
پھر دونوں عالم یزدان کے ہو جائیں۔ خلاصہ ص ۲۷

ملل و شغل شہرستانی۔ برہاشیہ ملل و شغل ابن حزم ظاہری۔ (اس بابہ
اگر فرض بھی کر لیا ہے کہ یہ موجد ہے اور اہل من کو حادثہ مانتا ہے۔ تب بھی اس
مذہب کی تنگ خیالی اسی سے ظاہر ہے کہ اپنے معبود کو ایسا جانتا ہے کہ اس میں
خراب اور اچھی دونوں فکریں آیا کرتی ہیں اس میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ اُسے
مخالف کا ڈر بھی ہو سکتا ہے۔ مخالف کا ڈر بھی ہو سکتا ہے۔ اُس کے دماغ بھی ہے۔
جس سے وہ فکر و غور کرتا ہے اور جب دماغ ہوا تو جسم بھی ضرور ہوگا۔ لہذا خدا تعالیٰ
جسے وہ یزدان کہتے ہیں اچھا خاصہ آدمی ہوگا جس میں ان سب مذکورہ بلا باتوں کا
ہونا ممکن ہے۔ پھر تو پروردگار کبھی قدیم اور واجب الوجود نہ ہو سکے گا۔ وہ بھی اگر
اس کے قدیم ہونے کے قائل ہیں تو اُن کی غلطی ہے۔ کیوں کہ جو مجسم ہوا اور اس میں
فکر و وی و صحیح دونوں پیدا ہو سکیں وہ حادث اور ممکن الوجود ہوگا نہ واجب الوجود
اور قدیم۔ اس کی تشریح آگے معلوم ہوگی۔)

۳۲۔ زروانیہ۔ ان کا خیال یہ ہے کہ نور و جوان کا خدا ہے، نے نور و شمع
پیدا کئے تھے اور وہ سب کے سب روحانی درجانی تھے۔ لیکن اُن میں کا بڑا شخص جو

زروان تھا اس کو کسی معاملہ میں شک پیدا ہو گیا۔ اس شک کی وجہ سے اہرمین شیطان پیدا ہوا۔ اور بعض کا خیال ہے کہ زروان نو ہزار نو سو ننانوے برس تک ریاضت کرتا رہا کہ اس کے کوئی بیٹا پیدا ہو مگر نہ ہوا۔ آخر اسے یہ سوچ ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ شاید یہ عالم کچھ بھی نہیں ہے، مجھے دھوکا ہے اس خیال فاسد کی وجہ سے اہرمین پیدا ہو گیا اور اس علم کی وجہ سے ہرگز مگر دونوں کا حمل ایک ہی پیٹ میں قرار پایا۔ اہرمین چونکہ حیدر تھا اس لئے جھٹ مانا نہ پایا پٹ پھاڑ کر نکل آیا اور تمام دنیا پر قبضہ کر لیا۔ پھر بہت دنوں بعد ہرمز کو سلطنت دنیائی۔

بعض زروانیوں کا یہ خیال ہے کہ خدائے تعالیٰ میں یا تو کوئی خواب دروئی فکر تھی یا کوئی بدبودار چیز تھی جس سے اہرمین (شیطان) پیدا ہوا۔ اس مذہب کی عقلمندی اسی سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے معبود کے لئے بدبودار چیز۔ ردی فکر۔ بیٹے کا پیدا ہونا۔ ہرمز۔ اہرمین معبود کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ سمجھ کر کرتا ہے۔

مذہب مسیحیہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نور (ذیرا تعالیٰ) تھا تھا خالص تھا۔ پھر اس کا ایک حصہ مسخ ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظلمت پیدا ہوئی۔ (اب بھی دونوں مدبر عالم ہیں)۔ (آدمی پر فالج گزرا اور اس کے کسی عضو کا بیکار ہو جانا تو سنا ہے اور دیکھ بھی ہے۔ مگر معلوم نہیں نجومیوں کے خدا پر کیسا مادہ فاسد گرا جس نے اس کو بیکار اور مسخ کر دیا۔ میرے خیال میں ان کے ایسے مہمل خدا پر فالج ہی گرا ہو گا جس سے

اُس کا ایک حصہ بیکار ہو گیا اور اس سے اہر من پیدا ہوا۔ پناہ بخدا دنیا میں اس عقل کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔

۵۔ زردشتی۔ زردشت مدعی نبوت کے پیروا۔ یہ زردشت گشتا سپ بن لہر اسپ بادشاہ ایران کے زمانہ میں تھا۔ اس کی رائے میں خدا واحد ہے۔ لاشریک ہے۔ مگر عالم کا مبداء اس کے نزدیک بھی نور اور ظلمت ہے۔ انہیں دونوں کے خلط ملتے تمام عالم پیدا ہوا ہے۔

۶۔ مانویہ۔ مانی بن فاک کا فرقہ۔ یہ شخص زمانہ شاپور بن اردشیر میں تھا۔ جو زمانہ حیات مسیح علیہ السلام سے متاخر ہے۔ اس نے خیال کیا ہے کہ عالم مصنوع و مرکب تو ہے مگر دو قدیم ایزدانی اصولوں سے بنتا ہے۔ ایک نور دوسرے ظلمت یہ دونوں ایزدانی الوجود اور ابدی الوجود ہیں۔ نہ کبھی معدوم تھے نہ کبھی معدوم ہوں گے۔ یہ دونوں توتیں ہیں جس میں شمس سماعت، بصارت بھی موجود ہے۔ نفس صورت فعل اور تدبیر میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا نفس اچھا دوسرے کا بُرا۔ ایک کی صورت اچھی دوسرے کی بُری۔ ایک کا فعل اچھا دوسرے کا بُرا ہے۔

غرض یہ تمام فرقے جو مس کے نور و ظلمت کے قائل ہیں۔ سوائے زردشتیوں کے اور باقی تمام فرقے انہیں دو کی خدا مانتے ہیں۔ غیر و شر کا فاعل انہیں کو سمجھتے ہیں۔ اس لئے یہ فرقہ صوحا نہیں ہے۔ بلکہ وہ اس کے جو خرابی اس خیال میں ہے وہ

یہ ہے کہ دو خدا یا بھارت آخری دو خالق قدیم ازلی کا ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ جب دو قدیم ازلی ہوں گے۔ تو یقیناً دونوں مرکب ہوں گے اور جو چیز مرکب ہے وہ حادث ہوتی ہے قدیم نہیں ہو سکتی۔

نیز یہ خیال کہ یزدان۔ یا نور صرف قدیم ہے مگر اس میں فکر رومی یا عفو نہ تھی جس سے ظلمت یا اہرمن یا شیطان پیدا ہوا۔ اس یزدان کی نہایت ورجہ کمزوری کو ثابت کرتا ہے۔ ہمیں تو ایسا خدا نہیں چاہئے جس میں بدلہ گنہیدگی نقص۔ فکر فاسد ہو۔ علاوہ بریں ایسا خدا حادث ہو گا جس میں اس قسم کی حادث چیزیں پائی جاتی ہوں۔ پھر تو اس کے لئے کسی اور خدا کی ضرورت ہو گی جس نے اسے پیدا کیا اور وہ خود خدا نہیں ہو سکے گا۔

اس فرقہ کی کمزوری زیادہ تر اس سے سمجھی جاتی ہے کہ یہ لوگ آفتاب۔ چاند۔ آگ اور صبح۔ غرض ہر روشنی چیز کو قابل عبادت و پرستش جانتے ہیں حالانکہ یہ سب کے سب کسی خالق کے مخلوق ہیں اور کسی صانع کے مصنوع ہیں۔ حادث ہیں عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ بے حس و مبداء رک ہیں۔ قابل زوال ہیں۔ کسی کی عبادت کا احساس نہیں کر سکتے۔ پھر اصلی اور حقیقی معبود کو چھوڑ کر ان مصنوعات کی پرستش کرنی عجیب ہے۔ معلوم نہیں کہ کیوں ان کے بانیان مذہب نے ایسے کمزور خیالات اختیار کئے تھے۔

اس امر کا ثبوت کہ یہ لوگ آفتاب۔ چاند۔ آگ اور صبح کو پرستش کرتے

قابل جانتے ہیں۔ ان بیانات سے ثابت ہوتا ہے جو زند پائند میں مذکور ہیں۔

آفتاب کی حمد و ثنا مع متن و شرح

گویا خدا نے تعالیٰ زردشت کو سکھایا ہے کہ تم اس طرح آفتاب سے دعا کرو
اور اس کی ثنا و صفت کیا کرو۔ ورنہ یہ تو زرتشتی شاہائے یزدان و فرخہا شیعنی سلام
تخمت کہ دعائے جاویداں زرتشتین بود پر تو بے روستی بزرگ تر دگر دندہ و ستودہ خستہ
و ہمایوں تر تابندہ از آفرینیدہ بے نایب و ماز نکش یعنی روشن ستارہ از نمد خالق خود
کہ بے ہمتا و بے اعتدال و زمان تو آفریدہ۔ گردندہ در فروں مہر مسترکش آفرینندہ خود
بگردش سپہر خود کہ پاکست از پذیرفتن کشودہ شدن و پادہ گشتن و تازہ پیکر گشتن
دکنہ پیکر گذاشتن و گردش راست ناچرخ یعنی گردش کنندہ بگردش فلک خودش کہ از
قبول کشادہ شدن و خرق و تجدید مسودت بریاست از حرکت مستقیمہ بر گران ناچرخ
حرکت مستقیمہ چرخ کہ حرکت دودی باشد، زند پائند ص ۳۳۳

غرض اسی طرح کئی دقت تک آفتاب کی ثنا و صفت و حمد و نماز کے طریقے
مستند ہیں۔ پھر اس کے بعد چاند کی نماز ہے۔ چنانچہ اس کے بھی چند جملہ نذرانہ
ہیں۔ ص ۳۹۹ منوفیتہ و تباعہ منوفیتہ دیتہ۔ نماز بجاہ دیدہ شدہ و نماز بدیدہ
اور خوشنودہ اہمہ بہ مرزا شمس و سی گشتن فرہ ومانہ ہر گاہ کہ باشد۔ مانکہ مہ گرد
چتر مہ کی غشیہ بود و ایتا کی فشیہ نو عدد سہرہ و یا ششندہ ترہ لیا فیمہ و ہما سپہ ششندہ ترہ

غرض اسی طرح کی دعائیں آگ سے کی گئی ہیں اور آگ کی حد و ثنا ادا کی گئی ہے۔ اس کے بعد صبح کو دعا دی گئی ہے اور اس کی بھی نماز کا طریقہ لکھا گیا ہے۔ نژدہ پانزدہ کے دیکھنے والے کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے مصنف کے نزدیک جس طرح معبود حقیقی قابل پرستش ہے اسی طرح سورج۔ چاند۔ آگ۔ صبح بھی قابل پرستش ہیں۔ اور ان کو اس طرح خطاب کیا گیا ہے جیسے خدائے تعالیٰ کو خطاب کرنا چاہئے۔ اور ان سے اسی طرح دعائیں مانگی گئی ہیں۔ جیسے خدائے تعالیٰ سے دعا مانگی جانی چاہئے۔ ان کو صاحب روح۔ صاحب حواس۔ صاحب ادراک۔ صاحب عقل۔ صاحب گوش و چشم تسلیم کیا گیا ہے۔ ان میں قدرت تسلیم کی گئی ہے۔ غرض جو ایک خدائے حقیقی کی صفت ہونی چاہئے وہ ان میں مان لی گئی ہے۔ مگر باوجود اس کے ان کو خدا کا بنایا اور پیدا کیا ہوا بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ مجھے زردشت پیغمبر مجوس سے اس بات کا تعجب ہے۔ کیونکہ یہ تو خالق عالم کے وجود اور اس کے قدم کے قابل ہیں پھر کیوں کہ ان کو جرات ہوئی کہ ایسی بے حس چیزوں کی بھی عبادت کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھایا۔ کیا سوائے معبود حقیقی کے کوئی مخلوق بھی پرستش کے قابل ہو سکتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو پھر معبود حقیقی اور ان مخلوقات میں کیا فرق رہا۔

اب دیکھو اس مقام پر اسلام کی توحید کو۔ اہل اسلام خدائے تعالیٰ

کے سوا کسی کو قابل پرستش نہیں سمجھتے۔ ہاں عنا دسرو موجودات عالم کو مخلوق۔
 خدا۔ عجیب صنعت خدا کا نمونہ اس کے آثار قدرت جانتے ہیں۔ مگر ان کو
 قابل عبادت نہیں جانتے۔ کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بے حس و
 ادراک ہیں۔ ان میں اتنی طاقت نہیں کہ بالا راہ کسی کو نفع یا نقصان
 پہنچا نا ان کا طبعی فعل ہے جس کا ان کو خود ادراک نہیں ہوتا جیسے ٹہنی
 کا اثر کھانسی کو دفع کرنا۔ کنبن کا اثر بخار کو روکنا۔ سنگھیا کا اثر زندہ کو
 مار ڈالنا ہے۔ مثلاً یہ افعال خواص طبعی ہیں ان کے اختیار ساراہ سے ان کا
 کوئی فعل نہیں ہوتا۔ یہ سب اپنے وجود میں دوسرے کے محتاج ہیں خصوصاً
 آگ تو حد سے زیادہ دوسری چیز کی محتاج ہے ایک تو ایندھن کی ضرورت
 ہے۔ اگر ایندھن نہ ہو فوراً بجھ جاتی ہے۔ دوسرے روشن کرنے والے کی ضرورت
 ہے۔ آپ سے آپ آگ پیدا نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے اسباب و آلات مہیا کئے جاتے
 ہیں ان سے آگ نکالی جاتی اور پھر بڑھائی جاتی ہے۔ پھر کس قدر افسوس ہے کہ
 جو چیز ہمارے اختیار میں ہو اور ہمارے علاوہ اور چیزوں کی محتاج ہو
 اس کو ہم سجدہ کریں۔

یہ تو حال زردشتیوں کا ہے۔ جو خدائے واحد کے وجود کے بھی قائل ہیں۔
 لیکن ان کا کیا حال ہو گا جو نور و ظلمت ہی کو دراصل خدا جانتے ہیں۔ یا صرف
 نور ہی کو خدا جانتے ہیں اور ظلمت کو اس سے پیدا مانتے ہیں۔ ان کے

نزدیک تو آفتاب۔ چاند۔ آگ سب ہی خدا کے حقیقی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ یہ مذہب موحد نہیں ہے اور صفات معبود حقیقی کو بالکل نہیں سمجھ سکا ہے۔ ان میں صرف زردشتی کسی قدر موحد ہیں مگر چونکہ آگ وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں اس لئے یہ بھی مشرک ہو گئے۔

ہندو۔ بھی اپنے تئیں موحد کہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ

زبانی طور پر خدا کے تعلق کے بہت سے ایسے صفات بیان کرتے ہیں جو بالکل صحیح ہیں۔ مثلاً خدا کے تعلق ان کا رہے۔ خالق ہے۔ مالک ہے۔ حی و قیوم ہے

وغیرہ۔ مگر عملی طور پر اور نیران کی کتب کی تعلیم کے طریقہ پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی تو ان کا مذہب کچھ اور ہے مگر مسلمانوں کی محبت کے اثر سے ایسا ہو گیا

ہے کہ یہ لوگ زبانی طور پر موحد بن گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ اگر غور کریں گے تو ضرور مسلمانوں کے اس معاملہ میں شرک یا بوجہائیں گے۔ ان کا عمل

بالکل توحید کے برخلاف ہے۔ بتوں کی پرستش کرنی جنہیں آدمی خود ہی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں کس قدر تعجب خیز ہے۔ کیوں کہ علاوہ اس نقصان کے

آدمی ہی کے مصنوع و مخلوق ہوتے ہیں۔ یہ بھی خرابی ہے کہ نہ تو وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں۔ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ نہ نقصان اگر تم

انہیں سونے کا خول پہنا دو تو انہیں کچھ نہیں۔ اگر پٹیا پٹیر پہنا دو تو انہیں کچھ خبر نہیں۔ تو رڈالو تو انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ بڑی حفاظت سے رکھو تو انہیں

کونئی اور ملک نہیں ہوتا۔ اس پر زیادہ تر قابل افراد تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ دور قریب
جنگائی جاتی ہیں ان کے آگے گھنٹاں بجائی جاتی ہیں تاکہ جالیس اور ان کے خاؤ
کو سنیں کیا معبود کی بھی شان ہونی چاہیے؟

ان کی کتابیں بھی توجید کا سبق نہیں سکھاتیں مسئلہ ملور یعنی یہ کہ
پھر وہ دہائی اسم چیزوں میں ٹولے کر رہا ہے۔ یاد یہ کہ تمام چیزیں عین سراسر نہ تو جانی
ہیں۔ ان کی کتابوں میں جو دہائی دیکھو۔

آئی ترا برکتا۔ مزہ زاون۔ (۱)۔ انسان کا جسم بنا کے آسمان سے
(خرائے) اس کے کاسے سر کو کچھ ترڈا اور اس کے وسیلے سے روح ہو کر داخل
ہو رہا ہے۔ (۲) یہ (روح) پرکھت ہے (یعنی خدا سمجھتا ہے)۔

(۳) تھی ترا برکتا۔ مزہ زاون۔ (۴)۔ (۵)۔ (۶)۔ (۷)۔ (۸)۔ (۹)۔ (۱۰)۔
کہ پیدا کروں اور اپنے اس اور سے کوئی اور کرنے کے لئے وہ تپا کر کے لگا۔
اس کے بعد اس نے تمام چیزوں کے اور سے کوئی اور کیا اور تب اس نے ان کو
اپنی روح دی اور اس طرح سے وہ خود ہی تمام چیزیں بن گیا۔ خواہ وہ دیدنی
یا نادیدنی کہیں۔ وہ خود ہی گیا ان اور کیا ان بنا اور خود ہی ست اور است
ہوا۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو پریشور نہ جانتے تو وہ پاویہ دوزخ میں
جائے گا۔

(۱۱) سوئے سوئے۔ (۱۲) سوئے سوئے۔ (۱۳) سوئے سوئے۔ (۱۴) سوئے سوئے۔ (۱۵) سوئے سوئے۔

تو ہی لڑکا ہے اور تو ہی لڑکی ہے اور تو ہی خود ہر ایک چیز ہے۔“

(۴) مشرک - اداہائے ۲ - پاؤ ۳ - سو تر ۴۴ - وید کھلاتا ہے کہ پریشور

ہی خود ہر ایک چیز ہے۔“

(۵) شرک - اداہائے ۲ - پاؤ ۳ - سو تر ۴۵ - پریشور فراتا ہے کہ تمام

جیو میرے بھاگ ہیں وہ کہاں کہتا ہے؟

بھاگوت گیتا - ادھائے ۱۵ - اور ادھائے ۱۳ - میں۔“

(۶) گوپت برہمن میں لکھا ہے۔

”وہ جو خدمت کرتا ہے برہم ہے - جو چوری کرتا ہے وہ

وہ بھی برہم ہے - جیو ہو کے میں - ہر ایک چیز میں روح کیا

ہوں۔“

رگ وید - بھاگ ۲ - سوکت ۱۰ - صفحہ ۳۴۹ عرف پریشور ہی

یہ تمام دنیا ہے - جو کچھ ہو چکا ہے وہی تھا - اور جو کچھ ہو گا وہی ہو گا - وہ مرتا

نہیں موت اس کے قبضہ میں ہے اور خوراک کھا کر وہ بڑھتا ہے۔“

(خدا نے تعالیٰ خوراک کھاتا ہے - عجیب)

منتر دہم - گھوڑے اور تمام حیوانات جو در قطار دانت رکھتے ہیں -

گائے - بکری - بھیڑ - آس سے نکلنے ہیں -

منتر ۱۱ - جب وہ تمام چیزیں بننا چکے (یعنی خدا صاحب) تو انہوں نے

نے اس کو کتنے حصوں پر تقسیم کیا۔

اُس کا منہ کیا تھا۔ اُس کے بازو کیا تھے۔ اُس کی رانیں کیا کہلاتی تھیں اور کیا اُس کے پاؤں۔

منتر ۱۲۔ برہمن اُس کا منہ تھے۔ راجینا۔ اُس کے بازو تھے۔ وہ جویش تھے اُس کی رانیں ہونے اور شودر اُس کے پاؤں سے نکلے۔

منتر ۱۳۔ چاند اُس کے دماغ (راناں) سے نکلا۔ سورج اُس کی آنکھ سے۔ اندر اور اگنی اُس کے منہ سے۔ والو (ہوا) اُس کے سانس سے۔

انھرو وید۔ کانڈ ۱۹۔ سوکت ۲۔ منتر ۵۔ اُس کا منہ کیا ہے اُس کے بازو کیا ہیں۔ اُس کی رانیں کیا ہیں اُس کے پاؤں کیا ہیں۔ برہمن اُس کا منہ ہیں۔ راجا اُس کے بازو ہیں۔ ویش اُس کی رانیں ہیں۔ اور شودر اُس کے پاؤں ہیں۔ اُس کے منہ سے اندر اور اگنی اُپتر ہوتے۔ اُس کے سانس سے والو۔ اُس کی ناک سے زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ اُس کا سر آسمان ہے۔ اُس کے پاؤں سے دنیا پیدا ہوئی۔ اور پھر اطراف اُس کے کانوں سے نکلے۔

یہ تمام عبارتیں کھڑک سنگھ صاحب اور دھیر کے ترجمے سے لی گئی ہیں جو انھوں نے بصورت لکچر کے سٹریارٹن کلاؤک صاحب کی مدد سے لکھے

ہیں۔ ان تمام عبارتوں سے توحید کے معاملہ میں بہت بڑے قصور سمجھ میں آئے۔
 اول تو وحدیت و توحید کا مسئلہ سمجھا گیا کہ بالکل غلط ہے عقل پر کھنڈ اور محذورات
 ایک ہی ہوں۔ اگر ایسا چھوٹا تر لڑھکے کے ٹکڑے کا کہ ایک آدمی مشغول حجب تک بولتا ہے تو
 دراصل وہ خدا ہی ہے اور جب چوتھو بیلتا ہے تو دراصل وہ خدا ہی ہے۔
 جس وقت زندہ کرتا ہے تو وہ خدا ہی ہے اور جس وقت اپنے تئیں مرنے سے
 محبت کرتا ہے تو وہ خدا ہی ہے۔ جب ظالم کرتا ہے تو وہ خدا ہی ہے اور
 جب انصاف کرتا ہے تو وہ خدا ہی ہے۔ اور دنیا میں کوئی دشمن قابل
 خیریت نہیں رہے گا کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ خدا ہی کا فعل ہے اس میں
 کسی کو دخل نہیں ہے۔

اس میں اب اور خرابی بہ لازم آئے گی کہ عبادت اور تپسیا بالکل
 ٹھیک ہے۔ اس لئے کہ جب آدمی مشغول خود ہی نہ رہے تو وہ کسی
 عبادت کے لئے نہ رہے گا۔ کیا اپنی ہی؟ کیا کسی عقل اس بات کو سمجھ کر کہے گا
 کہ ایک شخص مسنور بھی ہو اور غائب بھی۔ مالک بھی ہو۔ غلام بھی۔ خالق
 بھی ہو۔ غلام بھی ہو۔ انٹر بھی ہو۔ بند بھی؟ جب یہ نہیں ہے تو عبادت کیا
 ہے۔ حالانکہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس کے کیا معنی ہیں؟

تیسری خرابی تو اس سے لازم آتی ہے کہ یہ سمجھا گیا کہ خدا قائل ہے اور
 اور باقی بھی۔ کیونکہ اپنی ذات سے تو وہ باقی ہے مگر حجب آدمی۔ کھوٹا۔

پتھر پتھر۔ درخت گت گت، وغیرہ ہوا تو فانی ہوا کیوں کہ یہ سب چیزیں فانی
ہیں نہ یہ کہ سب انچہ بھی ہو یا خیر بھی، کیونکہ یہ سب چیزیں متغیر اور ایک حال
سے دوسرے حال پر ہوتی رہتی ہیں۔

پھر رات زیادہ صاف سے خدا کا ذکر کر دینی بھی پائی رہتی ہے۔ کیونکہ
اس کو دیوان کے پیہ کر سنے کے واسطے غریب تک پہنچا کر پائنتی کہیں کہ وہ
وہ خدا کو بخیرت لپٹے کہ جس سے جہان کو پیدا کرنا شروع کیا ہو کہ اس کو
یہ خاصہ کرنا پڑی۔

پھر یہ بڑا خدا ہے جس سے ہر اک ذرہ سے خواہ کچھ ہے
تب تو اس کے لئے راتیں بیٹھتے۔ راتیں اور روزے۔ تو سے یہ چیز
راہِ نمودار ہوتی ہوئے۔ اور جب وہ ترکیب ہوا تو رات باریک
نہ ہوا۔ دانا بگاڑا تو ہم انہی مانا گیا ہے۔ یہ تو کو تو یہ ہے۔ اس کو
طوب سمجھو۔

یہ کہ اس بات سے بھی بہت عجیب ہے کہ جب پاریاں مذہب ہوں تو خدا
تو اس کے پیران ہیں قدم رکنا اور اس کے رچرچہ و برکت میں اور نہ خالی ہوتے۔
راز قیامت علم۔ قدس و شہرہ صفات کا لپک کر لپک اور اس کو تو بہت بات
جہان آباد تو پھر کیا ہو گیا کہ اندر آسمان یا باطنی قیامت کی گئی کہ ہر ذرہ
سورج۔ تو ہم ہوا۔ پانی۔ زمین کی بھی عبادت کر رہے تھے۔ کیا یہ کہ ہر

تعلیم کے لئے جھکایا جاتا ہے اسی قابل ہے کہ ایسی محنتوں کے آگے جھکے جن میں اختیار
کوئی طاقت نہیں بلکہ صرف خالق کے حکم سے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں کیا پانی
کو یہ اختیار ہے کہ جب ہم اس کی بندگی کریں گے تو ہمیں کسی وقت ڈوبنے سے
بچالے گا؟ کیا اگر آگ کی عبادت کریں گے تو ہم کو نہ جلے گی۔ کبھی ایسا نہ ہوگا۔
اگر صد سال گزرتا تو فرزندِ دھوپ دم اندازاں افتد بسوزد۔

اس پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ زیدوں میں صرف انہیں کی عبادت کی
ہدایت کی گئی ہے اور انہیں کی عبادت کے طریقے بتائے گئے ہیں تو سخت
تعجب ہوتا ہے۔

ہمارے پاس رگ ویر کا حصہ۔ انوکا اٹھارواں سکنت (۱) تک
ماسٹر کمپن اس صاحب ہیں۔ سنیٹ سٹیفن کالج دہلی کا ترجمہ کیا ہوا موجود ہے
مطبوعہ مطبع مرتضوی۔ اس میں سوائے آگ۔ سورج۔ چاند۔ اندر۔ وغیرہ کی
عبادت کے اور کچھ ذکر ہی نہیں۔ خدائے تعالیٰ کا تو کہیں نام بھی معلوم
نہیں ہوتا۔

شروع ہی کتاب سے آگ کی پرستش کی تعلیم دی گئی ہے۔

ورک (۱) میں انکی دیوتا کی جو ہوم کا پٹا گرو۔ کار کر۔ اور دیوتا کی کو

تذریں پہنچانے والا۔ اور بڑا ثروت والا ہے۔ ہما کرتا ہوں (حمد کرتا ہوں)۔

ورک (۵) ایسا ہو کہ انکی جو زندگی کا پہلا پانے والا اور علم کا حاصل

کرتے واڈ اور سچا نامور دیوتا ہے۔ مدہ دیوتاؤں کے یہاں آوے۔
 سکت ۳۔

(۱) اے اگنی مدہ تمام دیوتاؤں کے سوم کا رس (بھٹھا عرق) پیو کو
 ہمارے پوجا میں آ اور زندگی پیش کر۔

(۸) اُن دیوتاؤں کو جن کی ہم پرستش کرتے ہیں سوم کا رس ارگ
 چر جیتی وقت پلا۔

(۳) اے اگنی اندر۔ وایو۔ پرستیتی۔ مہترا۔ اگنی۔ پستان۔ بھاکا۔
 اوتیاؤں اور مروت کے گروہوں کو نذر پیش کر۔ (یہ سب نام دیوتاؤں
 کے ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے)۔

سکت ۶

(۱) یہ تیز اور نعمتوں سے ہم سوسم کا پوچھا گیا ہے۔ اے وایو (ہوا)
 اور اس چڑھائے ہوئے رس کو پی۔

(۲) ہم اندر (آسمان) اور وایو (ہوا) دونوں دیوتاؤں کو
 جو دیو لوگ میں رہتے ہیں۔ سوم کا رس پینے کو بلاتے ہیں (دیوتاؤں کو)
 رس پلایا جاتا ہے۔

انہ کا ۱۲۔ سکت ۱۔

(۳) اگنی خوراک کے مانند خوشگوار ہے۔ زمین کے مانند وسیع

ستہ۔ پہاڑ کے مانند تیرے گالیوں کا پیر برا کر رہنے والا ہے۔ پانی کی مانند خوش نما
ہے۔ وہ گھوڑے کے مانند ہے جس کو دن میں حملہ کرتے کر باتے ہیں
اور پختہ دانے پانی کے مانند ہیں اسے کون روک سکتا ہے۔

غرض اسی طرح۔ اندر (آسمان)۔ ہوا۔ آگ۔ بارش جو اندر
مردگزار دیوتا ہے۔ سونوں۔ ورن۔ ترقی۔ وغیرہ دیتاؤں کی عبادت
کے طریقے اور ان کی عذر اس تمام تہہ رنگ ویاہیں مذکور ہیں اس کے
مطابق وہ خدا سے لگائے کی کہیں ایک صورت میں بھی جو روشن ہیں۔

تھوڑے۔ ان کے بارخ شرفے ہیں بلکہ سامریہ نے بعد و تہہ جو صورت
پر ان کو دیکھا بنائے ہیں مگر عذابیہ مگر بات یہ ہے کہ یہی اصل الہوی
چیز ہے۔ کیر کی صورت۔ اس جو سے پہلے جن کو خدا سر و انداکت خود سے کیرت عالم میں
دیکھے تھے انسانی زمانے کے ان کی جن کی خفیتیں۔ وہ عالم تہہ سے ان کو اپنا
موجود سمجھنے لگے۔ یہ تو سمجھے نہیں کہ صلب مخلوق تھیں۔ ہمارے سے ہی تہہ کے
لئے ان کی تہہ مدبر عالم نے پر یہ کہا ہے وہاں تک تو طریقہ نہ کی انہیں مار وادی
میں آپس میں کیر گئے۔ اور اب بھی جب کہ عالم عقل کو یہ مانہ ہے ان کی کیر کے مختصر چلے
جیتے رہے نہیں سمجھتے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حقیقی خالق عالم۔ مدبر ہمارے تمامہ مخلوق جو تہہ
بشیاں ان کو پیدا کیا ہے انہیں یہ چیزوں کی عبادت کرنے میں حالانکہ غرض اس سے
بے منتہہ نہیں کرتی۔

اصبہائی۔

ان پاپوں میں سے صرف صد و قیر و عزم کو خدا کا بڑا کناستہ ہے۔
 یہ بات تو حیرت انگیز ہے کہ اگر اس کے بیٹا پورے روز اس کے
 کوئی تیرہ بجے ہو کر اور جب وہ دس بجے ہو کر اس کے پاس آئے تو
 اس نے فرمایا تو خدا کے نام لے کر آئے ہو۔ تو اس نے فرمایا کہ
 یہ تیرہ بجے ہو کر آئے ہو۔

تو یہ سمجھ کر وہ بڑے رنج و غصہ سے اٹھ کر آئے۔
 اس میں بھی نہایت معرفت و توجہ ہے۔ یہی بات کہی ہے کہ اگر
 کیا وہ کوئی آدمی۔ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں۔
 کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ میں نے
 اور ان کے والدین سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ
 اور آدمی اس کی عہد کرنے کے بعد کہ وہ خدا کے سامنے سے بارے کے
 درختوں کے پھیلنے پر

اگر یہ آدمی وہ خدا کا فضلہ ہے تو یہی شک ہے کہ اس میں خدا
 نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا۔ اس کے بارے میں معلوم ہوتا
 ہے کہ تو یہ بتاؤ کہ وہ کون سا آدمی ہے۔ اس کے بارے میں معلوم ہوتا
 ہے کہ وہ آدمی ہے۔

ایک مقام پر یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے بہت سے بیٹے تھے۔ یہ مفہوم
 اس عبارت کا جو آئندہ مذکور ہوگی۔ دیکھو کتاب مقدس مطبوع لودیانہ۔
 مشن پرپس ص ۱۱۔ "جب زمین پر آدمی بہت ہونے لگے اور ان سے بیٹیاں
 ہوئی تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ ویسے خوبصورت
 ہیں اور ان بکھوں سے جسے جو پسند آئیں، اپنے لئے چرند۔ انہیں "تب خداوند
 نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مراحت نہ کرے گی ورنہ تو
 بشر ہے تو بھی اس کے دن ایک سو بیس برس اور ہوں گے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ خدائے ثلث کے ایک چھوڑ بہت سے
 بیٹے ہیں اور آوارہ بھی ہیں کیوں کہ آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھ کر لالچائے اور
 ان کو اپنی جوڑی بنانا چاہا۔ مگر خدائے ثلث نے روک دیا۔
 قوریت موجودہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انجام کا
 حال معلوم نہیں ہے۔ وہ اپنے کاموں میں غلطی بھی کرتا ہے۔ اور جب
 اس کی غلطی ظاہر ہو جاتی ہے تو آخر پچھتا تا ہے۔ دیکھو کتاب مقدس ص ۱۱
 مطبوع لودیانہ مشن پرپس۔

"اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی
 اور اس کے دل میں تصور اور خیال روز بروز صرف بدی ہوتے ہی رہتے
 خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے پر پچھتا یا۔ اور نہایت دنگ رہا۔"

توریت کا یہ بھی بیان ہے کہ خدا نے تجھے لے کے دل میں تصورات و خیالات آتے ہیں۔ جیسے آدمی کے معلوم ہوتا ہے کہ محرت توریت کی دعاغی قوت اسی قدر تھی کہ وہ اپنے حقیقی معبود۔ یسوع مسیح کی شکلہ شی کے واسطے "دل" اور "انسوس" وغیرہ تجویز کرے۔ دیکھو کتاب مقدس ص ۱۵ مطبوعہ لودیانہ مشن پریس آیت اکیسویں۔

"اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے لئے میں زمین کو پھر کبھی لعنت نہ کروں گا۔ اس لئے کہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے بڑا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کیا ہے پھر ساریے جانوروں کو نہ ماروں گا۔" توریت حضرت موسیٰ کے قصے میں تو خدا نے تجھے لے کے رویت وجہ کا انکار کرتی ہے۔ مگر حضرت ابراہیم کے قصہ میں بتاتی ہے کہ ابراہیم کو خدا دکھائی دیا۔ جس سے اُس کا جسم ہونا ثابت ہوتا ہے۔

دیکھو کتاب مقدس کتاب پیدائش ص ۱۲ آیت ۷۔ تب خداوند نے ابرام (ابراہیم پیغمبر) کو دکھائی دیکھے کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔

توریت یہ بھی سبق دیتی ہے کہ آدمی اور خدا کی ایک ہی صورت ہے۔ اور جب اُس کی کوئی صورت ہوگی تو اُس میں مادہ بھی ضرور ہوگا۔ جس پر اُس صورت کو قیام ہے لہذا امر کب ہوگا اور جب مرکب ہوگا تو ضرور ہے۔

کہ اپنے مرکب ہونے سے پہلے حروم رہا ہو گا۔ کیا کوئی عقل یہ تو نہ کر سکتا ہے
کہ خدا سے تمنا کے بغیر حروم رہا ہو۔

اس بات کے ثبوت کے واسطے دیکھو باب پیدائش حضرت کذاب
عقدیں آیت ۲۶-۲۷-۲۸: "توب خدا نے کہا کہ ہم ان دنوں کو اپنی صورت پر
اور اپنے مانند بنا دیں کہ دسے گنہگار کی ٹھکانوں پر اور ان کے پیروں
پر اور جو پیشینہ پیدا ہوئی ہم نے ان پر اور حسب کبریا کے گنہگاروں پر اور
رہ گئے ہیں۔ مگر وہ ان کی گویا اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔
خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔"

اس عبارت سے ہمیں معلوم ہوا کہ آدمی خدا کے مانند ہے۔ مگر
اس سے تو آگے کیا چلے گا؟ خدا نے اپنے حور و عورتوں کو کیا ہے؟ وہ تو
جیسے آکر مہمانوں کے لئے بھی انتہا کر گیا ہے۔ چنانچہ داود خزانی کا قول
آئینہ آئینہ نگار وہ کہتے تھے کہ خدا کے ہاتھ پاؤں منہ آنکھ ناک۔ شوق
گوشہ۔ بال زار و زور۔ گویا گویا ہے۔ یہاں میں یہ علمائے حق نے آدمی کو اپنی
صورت پر بنا دیا ہے۔ اور اس پر یہ قسمیں لگائی ہیں کہ رسول خدا سے
ایسا فرمایا ہے۔ دیکھو کتاب اہل و عیال شریف ص ۲۰۱-۲۰۲
اور ہمیں یہ بتاؤ کہ خدا نے اپنے رسول محمد ﷺ سے ہر طرف
کیا ہے؟ اور یہ بات آپ رسول خدا سے بیان فرمائی ہے۔ معاذ اللہ

من ذالک۔ یہی گرو و مسلمانوں کا مشبہ کہا جا تا ہے ان کو شیخ و شذاعشری گروہ
سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ جن کے اماموں کی بیان کردہ توحید اس رسالہ میں مندرج
جوئی۔

اس بات کا ثبوت کہ یہودیوں کی کتاب اور بیت سے جسے باری تعالیٰ کا
مشرک مہمانوں نے لیا ہے وہ ہے یا آئندہ آتا ہے۔ اس سے پہلے پہنچ کر خداوند
تعالیٰ نے کہا نا بھی کہنا تا ہے جبکہ یہودیوں نے کہا کہ خداوند تعالیٰ
خود اپنے گناہ کو بڑھاتا ہے۔ دیکھ کر کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے کہ یہودیوں نے
۴۴ پھر خداوند تعالیٰ کے بلوغتوں میں اسے لایا کہ ہم کو نظر کیا اور نہ
کہ گروہ نے وقت اپنے جس کے رہا نہ ہے یہ بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں
اٹھائے نہ کی اور کیا دیکھا کہ تو اس کے پاس کھڑے ہیں وہ انہیں دیکھ کر
خبر کے لئے کہ وہ تیرے یہاں کے بیٹے کو دیکھا اور یہی تو کہاں کے گناہ تھے اور
یہاں کہ اسے خداوند تعالیٰ پر تیری مہربانی ہے تو اپنے ہونے کے اس سے پہلے
جائے کہ تو اسے پائی لایا جائے اور پاؤں نہ کر اس درخت کے پتے آہم کیے۔
دیکھ کر یہ خداوند صاحب پتے چلے گئے تھے اور بیٹھا بھی کہنا؟
درخت کے نیچے اپنے خیمے میں نہ کہنے دیا میں نے وہی دیکھا ہے اور وہی ہے
اس کے بعد باسے گا۔ کہ یہ اسی لئے اپنے ہونے کے پھال لے رہے ہیں کہ اپنی رومی
کہا ہے۔ وہاں سے معرفت۔ خدا کی بھی شہادت کا قدر کہ ہے

اس قدر نقل عبارت تورات کی اہل بصیرت کے واسطے کافی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہود کو خدائے تمنا کے کس درجہ معرفت حاصل تھی۔ اور ان کے خیالات اس کی نسبت کیا تھے۔ ان کی قوت دماغیہ کہاں تک تھی اور اب بھی جو اسی رستے پر چلے ہوئے ہیں تو کہاں تک ان کا یہ جہود قابل قدر ہے۔ میں نے اس مقام پر صرف اسی قدر نقل کرنا کافی سمجھا ہے۔ کیونکہ آئندہ میرا ارادہ ہے کہ جب تمام دنیا کے مذاہب پر مفصل بحث کروں گا۔ اور ایک مستقل کتاب انشاء اللہ مرتب دوں گا اور ان کا اسلام سے مقابلہ کروں گا اس وقت اور بھی بایں تورات و غیرہ سے دکھائی جائیں گی جو بالکل خلاف عقل ہے۔

عیسائی۔ ان کے قدیم فرقے تین معلوم ہوتے ہیں۔ اگرچہ اب دو فرقے الگ ہو گئے ہیں۔ مگر ان سب کے خیالات تقریباً مثلیت پر دائر ہیں۔ پہلا فرقہ ملکا بہ ہے۔ دوسرا شطوریہ۔ تیسرا یسوعویہ۔

ملکا بہ کا یہ خیال ہے کہ کلمہ بدن مسیح کی صورت میں ہو گیا۔ اور اس نے انسانی لباس پہن لیا اور کلمہ کی تعبیر اقنوم العلمہ کرتے ہیں اور روح القدس کو اقنوم الحیات کہتے ہیں۔ مگر جب تک اقنوم العلمہ نے انسانی لباس نہیں پہنا تھا۔ اس وقت خدا کا بیٹا نہیں ہوا۔ جب پہن لیا تو خدا کا بیٹا ہو گیا۔

ان کا خیال ہے کہ مسیح ناموس (انسان) کلی ہیں۔ قدیم انبیاء ہیں۔ قدیم اترلی سے پیدا ہوئے ہیں اور مریم نے خدا سے قدیم اترلی کو جنم دیا۔ صلیب

جو دی گئی تھی تو جسم انسانی پر واقع ہوئی۔

لابوت (ان کی اہست) پر نہیں واقع ہوئی۔ (کس قدر عجیب بات ہے کہ خدا تو قدیم ازلی ہے۔ جسے اس نے پیدا کیا وہ بھی قدیم ازلی ہو گیا۔ حالانکہ عقل بتاتی ہے کہ اسے حادث ہونا چاہئے نہ قدیم)۔

نسطوریہ کا یہ خیال ہے کہ جو حکیم نسطور کے پیروں میں جس کا ظہور نہ مانا نہ ماموں و شہد عباسی میں ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ تو واحد ہے مگر اس میں تین اقنوم ہیں ایک وجود۔ دوسرے علم۔ تیسرے حیات دیہاں تک مضائقہ نہیں کیونکہ یہ صفتیں ایک معبود برحق میں ہونی چاہئیں) یہ تینوں اقنوم نہ زائد برذات اور نہ عین خدا کے تولدے ہیں اور کلمہ (جس سے سراداقنوم علم ہے) جس طرح عیسیٰ سے متحد ہو گیا مگر نہ بطور امتزاج اور نہ بطور ظهوریتہ بلکہ بطور اشتراک آفتاب کے کسی شیشہ کی شے پر یا جیسے نقش الگو کھنی پر ابھر رہا ہے۔

ان میں سے اکثر لوگ کا یہ بھی خیال ہے کہ ابن دبیٹ خدا کی ہمیشہ سے پیدا ہوا تھا (ہمیشہ سے پیدا ہونے کی بھی ایک ہی کمی۔ جو چیز عدم سے وجود میں آئی اور پیدا ہوئی اس کے لئے ہمیشگی کہاں) یہاں صرف بدن مسیح سے مستعد ہو گیا اور اس جسم میں نمودار ہوا۔ جب کہ مسیح پیدا ہوئے۔ ان کا وہ خدا بھی ہیں اور انسان بھی۔ یہ دونوں ہی دو جوہر۔ دو اقنوم۔ دو طبیعیات ہیں۔ ایک جوہر قدیم ہے۔ دوسرا جوہر حادث ہے۔ مالہ تام ہے اور

انسان نام۔ اس اتحاد سے نہ تدبیر کے قدم کو باطل کیا اور نہ حادث کے
حدوث کو لیکن دونوں ایک مسیح بن گئے۔ دینی واجب اور جبر واجب ہی
ہو گیا۔ اور اپنی حادثہ عادت ہی رہا۔ پھر بھی دونوں میں ایک مسیح کی صورت
میں نمایاں ہوئے یہاں اللہ فلسفہ دائرہ اختیار ہے۔

یہ خدا و میر کا بھی خیال ہے کہ اقامت نہیں ہے۔ اور وہ کلمہ بر سے
جستہ رہتا مسیح پیدا ہوئے وہ فرشتہ اور گوشت نہیں بن گیا۔ بلکہ خدا ہی مسیح بن گیا۔
اور اس سے ان کے بدن میں نکلوا کر گیا۔ ایک بندہ اور مسیح دونوں ہی ایک
ہیں۔ (ان میں ایک ترقی نہیں ہوا) و غلہ شریعتی ص ۶۶

۳۴-۶۵-۶۶

نائب میری کو قہر میں کھنڈی انجیلوں کی عبادت میں پیش کر رہا تھا۔
جس سے حکماء کے ذہن پر کڑی تفتیش ہوئی۔ کوئی جواب نہ دے سکا اور یہ نہ جانتے
تھے کہ یہ ساری فرقہ پرست مروجہ نہیں تھیں۔ یہ سب یہ لوگ نہ جانتے
تھے کہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا عین خدا ہے تو تعالیٰ
کیسے سمجھتے تھے اس لیے طرح اب بھی ان کو خدا کا بیٹا ہی سمجھتے ہیں۔
جس لیے انجیل ہر قسم کا شروع ہی نہیں ہے۔ یہاں سے ہوا ہے "خدا کے بیٹے
ایسے مسیح کہ انجیل کا شروع۔"

انجیل متی باب ۱۱- آیت ۲۷-۲۶-۲۵ سی وقت پیر پھر

کہنے لگا کہ اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند میں تیری تعریف کرتا ہوں
 کہ تو نے ان چیزوں کو داناؤں اور عقلمندوں سے چھپایا۔ اور بچوں پر
 کھول دیا۔ ہاں اے باپ کہ یہی تجھے پسند آیا میرے باپ سے سب کچھ
 مجھے سونپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا مگر باپ اور کوئی باپ کو نہیں جانتا
 مگر بیٹا۔

پھر آگے چل کر خود ہی حضرت عیسیٰ نے اپنے تئیں ابن آدم کہا ہے جو
 بالکل خدا کا بیٹا ہونے کے معانی ہے۔ ملاحظہ ہو۔ انجیل متی باب ۱۲ آیت ۲۔
 کیوں کہ جب یونس تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا اور لیا ہی ابن آدم
 تین رات دن زمین کے اندر رہے گا۔

یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بوجھلیب کے
 تین روز تک دفن رہے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔

انہیں حضرت عیسیٰ کو کیسے معاذ اللہ یوسف بنجار کا بیٹا بھی بتایا،
 ملاحظہ انجیل لوقا باب ۲۴۔ آیت ۲۴۔ اور شروع آپ برس تیس ایک کا ہوا
 جب شروع کیا اور جیسا کہ گمان تھا وہ یوسف کا بیٹا تھا وہ وہ پہلی کا۔

انجیل یوحنا باب ۱۲۔ آیت ۱۔ میرے باپ کے گھر میں بہت
 سے مکان ہیں۔ نہیں تو تمہیں کہتا۔ میں جانتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ
 تیار کروں۔

اور اسی انجیل میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے تئیں خدا کا رسول
کہتے تھے نہ بنیا۔ دیکھو انجیل یوحنا۔ باب ۸۔ آیت ۱۶۔ یسوع نے انھیں جواب
میں کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ اس کی ہے جس نے مجھے بھیجا۔

شیر بہ تو سنا قصبات ہیں ہر انجیلوں کی عبارت میں ہیں۔ پس اس کے
بحث نہیں۔ مطلب تو یہاں صرف اس قدر ہے کہ عموماً عیسائی لوگ عیسیٰ بنیا پر
کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں حالانکہ یہ صریح الزام ذات پروردگار پر ہے اور جس سے
اس کا ممکن الوجود ہونا لازم آتا ہے۔ جو محال ہے۔

اہل اسلام۔ یہ فرقہ بہت سے فرقوں پر منقسم ہو گیا ہے۔ چنانچہ
سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمادی تھی۔ مستشرقین امتی
علی الخلیفہ و مسیحین فرقۃ کلہما فی النار کا واحد۔ مگر آخری دو برہمنی
گروہوں پر منقسم ہو گئے۔ یعنی مسیحی و شیعہ۔

مسیحی فرقے کے بھی بے شمار فرقے ہیں۔ جو کتاب ملل و نحل شہرستانی اور ملل
و نحل ابن خردادہ کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ گاران کے دو تین بڑے
فرقوں کے اصول مذہب یہاں بطور نمونہ کے دکھائے جائیں گے جن سے
معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کس درجہ کے نوحہ ہیں۔

مختزلہ۔ اس فرقہ کو اگرچہ صاحب ملل و نحل یعنی شہرستانی نے
میں امت محمدیہ بتایا ہے اور اس پر ایک حدیث بھی جناب رسالت مآب کی

نقل کی ہے۔ اور غالباً صرف اس وجہ سے کہ یہ فرقہ توحید میں نہایت سچا ہے اور جو حق واجب توحید ہے اس کا قائل ہے۔ یہ فرقہ خدائے تعالیٰ کو قدیم مانتا ہے۔ صفات خدائے تعالیٰ کو زائد پر ذات نہیں سمجھتا۔ بلکہ عین ذات خدا سمجھتا ہے۔ ورنہ تو ردِ قدر بالا نہم آئے گا جو عقلاً محال ہے۔ کلام خدا کو مخلوق و حادثات بتاتا ہے۔ رادرواقعی ہے بھی یوں ہی کیوں کہ خدا تعالیٰ نے کلام کو حروف و اصوات کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ نہ یہ کہ وہ خود کلام ہے۔ یا کلام اس میں چمٹا ہوا ہے (خدائے تعالیٰ کے دیدار کا منکر ہے اسے محال بتاتا ہے۔ خدائے تعالیٰ کو مخلوقات سے شائبہ نہیں بنانا فرض جو اعلیٰ درجہ کی توحید ہوئی چاہئے وہ اس فرقہ میں موجود ہے صرف شیعوں میں اور ان میں اگر اصولی اختلاف ہے تو باب امامت میں۔ یہ لوگ ثلاثہ کو خلفائے برحق جانتے ہیں۔ اور شیعہ بموجب نص قرآنی اور احادیث رسول علی ابن ابیطالب علیہ السلام کو خلیفہ برحق بلافاصلہ مانتے ہیں (امام شریعہ بہر اصحاب ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری۔ کے چند خیال منافی توحید معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اشارہ خدائے تعالیٰ کی ذات اور صفات میں تفرقہ کرتے ہیں اور اس کے صفات کو اس کی ذات سے علیحدہ ایک چیز قدیم مانتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ تعدد و تبارک ہے جو عقلاً محال ہے۔ دوسرے یہ کہ خدا ہی کو فاعل نیک و بد ٹھہرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے

کہ دنیا میں جو کچھ نیک و بد کام بندوں سے ہوتا ہے سب خدای کرنا ہے۔

شہرستانی لکھتے ہیں صفحہ ۱۲۲ جلد اول ملل و نحل۔ قال ابو الحسن

الباری تعالیٰ عالم بعلم قادم بقدرۃ حیۃ بحیۃ۔ مرید بارادۃ متکلم

بکلام۔ یسمع بسمع بصیر بصیر۔ اللہ تعالیٰ علم سے عالم ہے۔ قدرت

سے قادر ہے۔ حیاۃ سے زندہ ہے۔ ارادہ سے مرید ہے۔ کلام سے متکلم ہے

قوت سے مسموع ہے۔ سنیے والا ہے۔ قوت باصرہ سے دیکھنے والا ہے۔

غرض جو طریقے انسان کے کام اور دراکات کے ہیں بعینہ دیے

ہی خدا کے لئے بھی انہوں نے ثابت کئے ہیں۔

ان کے نزدیک ”کلام“ خدا کے نفس میں قائم ہے جسے کلام

نفسی سے تعبیر کرتے ہیں۔

صفحہ ۱۲۳۔ والکلام عند الاشعرئ قاسم بالنفس صوی

العبارۃ بل العبارة کلام علیہ من الانسان۔

اس میں خرابی یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ کا محل اشیا کثیر ہونا

لازم آتا ہے۔ کیوں کہ جب بصارت سماعت۔ قدرت۔ علم۔ ارادہ۔

کلام۔ حیاۃ وغیرہ علیحدہ سے اس کی ذات میں قائم ہوتے تو اس کی

ذات ان سب کا محل قرار پائی۔ اب روح حال سے غالی نہیں بلکہ یا یہ

کہ صفات قدیم ہوں گے۔ یا حادث ہوں گے۔ اگر قدیم ہیں تو ایک

چھوڑ گئی قدیم کا وجود لازم آئے گا۔ حالانکہ کوئی قدیم نہیں ہو سکتے ورنہ
 سب کا مرکب ہونا لازم ہوگا اور جب سب کے سب مرکب ہوں گے تو
 یقیناً سب کے سب حادث ہو جائیں گے۔ پھر کوئی بھی قدیم نہ رہے گا۔
 یہاں تک کہ پروردگار عالم بھی حادث ہو جائے گا۔ معاذ اللہ
 عن ذلک۔

کوئی قدیم نہ ہو سکنے کی ایک موٹی دلیل تو یہ ہے کہ جب ہم کسی
 چیز کو دیاتیں یا چار مثلاً کتے ہیں جیسے چار گھوڑے تین درخت،
 پانچ آدمی۔ دو قدیم۔ تو ضرور ان میں باہم کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سب
 میں پائی جاتی ہے اور کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جس سے وہ ایک دوسرے
 سے متماثر اور علیحدہ علیحدہ سمجھے جاتے ہیں۔ مثلاً زید۔ عمرو۔ خالد۔ یہ
 چار آدمی ہیں۔ ان کو چار آدمی کیوں کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ چاروں
 میں ایک چیز مشترک پائی جاتی ہے یعنی آدمیت اور انسانیت جیسا
 کہ یہ انسان ہے ویسا ہی عمرو ہے۔ ویسا ہی خالد ہے ویسا ہی زید انسان ہے
 لہذا یہ چار انسان ہوتے۔ پھر ان کو چار کیوں کہا گیا۔ زید۔ عمرو۔ خالد۔
 عمرو۔ کیوں ہوا۔ بکر۔ بکر کیوں ہوا۔ خالد۔ خالد کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے
 کہ ان کی صورتیں الگ الگ ہیں۔ ان کی نشا بنیں الگ الگ ہیں ان کا طرز تفکر
 الگ الگ ہے۔ ان کے توائے ظاہری و باطنی الگ ہیں۔ مگر اس طرح کی بہت

سی چیزیں ہیں جن سے یہ علیحدہ علیحدہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور جن سے یہ چار شخص
چار شخص کے لئے معلوم ہوا کہ ان میں کم از کم دو چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو
وہ ہے جو ان سب میں برابر پائی جاتی ہے۔ یعنی انسانیت۔ دوسرے وہ چیز

ہے جو سب میں الگ الگ ہے وہ ان کی صورتیں ہیں۔ لہذا یہ چاروں ان

ان دو چیزوں سے مرکب ہوئے۔ اسی لئے حادث ہیں۔ پس اگر دو یا چار

قدیم ہوں گے تو اسی طرح ایک چیز ان میں مشترک ہوگی اور ایک وہ

ہوگی جس سے یہ علیحدہ علیحدہ سمجھے جاسکے اور ان میں باہم تعلق نہ ہو۔ لہذا یہ چاروں

قدیم ان چیزوں سے مرکب ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے جو چیز مرکب ہوتی ہے

وہ اپنے اجزاء کے وجود سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ دیکھو شربت آنا کہاں تھا

جب تم نے شکر اور عرق دانہ آٹا اور رائی کو پکا کر ترکیب دی تب شربت آثار

بننا۔ پہلے صرف شکر تھی اور عرق تھا شربت نہ تھا۔ جب دونوں مل گئے تب شربت

ہوا۔ لہذا شربت بذات اپنے اجزاء (شکر و عرق) کے پہلے حادث ہوا۔

پس اگر چند قدیم مرکب پاسے جائیں گے تو ضرور وہ اپنے اجزاء کے وجود

سے متاثر ہوں گے۔ لہذا حادث ہیں گے کوئی بھی ای میں قدیم نہ رہے گا۔ تو اس

سے خدا سے تھا۔ لہذا یہ قدیم ہے اس سے بھی حدیث لازم آئے گی اور یہ کہنا چاہیے

کہ ایک وقت میں وہ موجود نہ تھا۔ جب اس کے اجزاء مل لئے تب اس کا

وجود ہوا۔ اور جب ایسا ہوا تو ضرور ہے کہ اس کے پہلے کوئی ان اجزاء کا باہم

مامانے والا بھی ہو گا۔ لہذا وہ بہ نسبت اُس خدا کے قدیم ہو گا۔ مگر کہہ سکتے ہیں اسی خدا
مرکب کو قدیم کہا تھا۔

فلک اصغر یہ کہ خدائے تعالیٰ جل اسمہ عز و جہ کی توحید حقیقی اُس
وقت عقل کے نزدیک مسلم ہو سکتی ہے جب کہ ماں لیا جائے کہ اُس کے مہو
کوئی قدیم ازلی نہیں !!!

اور اگر وہ صفات حادث ہیں تو لازم آئے گا کہ وہ وقت خدائے
تعالیٰ سے علم بھی تھا۔ بے حیات بھی تھا۔ بے قدرت بھی تھا۔ بے کس بھی تھا۔
بے بصیر بھی تھا۔ حالانکہ کوئی عقلمند اس بات کو خدائے تعالیٰ کی نسبت
نہیں کہہ سکتا۔

علاوہ اس کے خواہ تم صفات زائدہ کو قدیم مانو یا حادث جب تم
ان کو ذات خدا سے علیحدہ سمجھو گے تو تم کو کہنا پڑے گا کہ جب وہ کوئی کام
کرنا چاہتا ہے تو قدرت سے مدد لیتا ہے۔ جب سنا چاہتا ہے تو کمانت
سے مدد لیتا ہے۔ جب دیکھنا چاہتا ہے تو بصارت سے مدد لیتا ہے۔ جب
زندہ رہنا چاہتا ہے تو حیات سے مدد لیتا ہے! یہ کیسا خدا ہوا جو اپنے
کاموں میں اور چیزوں کا محتاج ہے۔ یہ کیسا خدا ہے کہ ہرگز زندہ نہیں ہے
بلکہ ایک عیندہ زندہ کی سے زندہ ہے تو کیا اس زندگی کے آنے سے پہلے مردہ
تھا؟ کیا یہی شان خدائے تعالیٰ کی ہونی چاہئے؟ حاشا و کلام۔

پھر اگر تمام نیک و بد کاموں کا پیدا کرنے والا خدا ہی کو کچھ تو اس سے
بڑھ کر کوئی بھی ظالم نہ ہو گا۔ کیا تم خدا کو ظالم سمجھتے ہو؟

کیا عقل یہی کہتی ہے کہ خدا ہی خود بندے کے منہ سے شراب پیے۔
بندہ کے ہاتھوں سے جو اکیلے بندے کے اعضا سے زنا کرے۔ بندے
کے ہاتھ پاؤں سے نماز پڑھے۔ بندے کے ذریعہ سے حج زکوٰۃ وغیرہ
ادا کرے اور پھر اس کو سزا یا جزا بھی دے؟ حاکم و بصری ظالم ہے۔ خود
یہی ہم سے جھوٹ بولائے۔ اور پھر خود ہی ہمیں سزا دے۔ خود ہی ہم سے جو
کھلوائے اور خود ہی عذاب بھی ہم پر کرے۔ کیسی خوبیات ہے!!

دیکھو اگر کوئی آدمی زیر دستی کسی کے حلق میں شراب ڈال دے اور پھر اس سے
کے تیرے کیوں شراب پی۔ اب تیار جائے گا تو ایسے شخص کو لوگ کیا کہیں گے۔ کیا ظالم
سبب جمع کرنا انصاف نہ کہیں گے۔ پھر کیا تم خدا کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہو۔ ہرگز نہیں۔
حق کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ بلکہ انسان اپنے فعل آپ اپنے اختیار سے کرتا ہے
خدا تعالیٰ نے اسے ہدایت کر دی ہے یہ نیک کام ہے یہ بد کام ہے اگر اسے کرے
تو سزا ملے گی اگر اسے کرے تو جزا پائے گی۔ البتہ آلات ایسے پیدا کر دے ہیں جن سے
بد کام برابر ہو سکتے ہیں۔ یہی ہاتھ ہے اس سے چاہو کسی کو سلام کرو چاہو کسی
کو طعنہ مارو۔ یہی منہ ہے چاہو اس سے جھوٹ بولو چاہو سچ بولو۔ یہی آنکھ ہے
چاہے اس سے ناحرموں کو دیکھو چاہے اس سے قرآن کے مضامین کو دیکھو کہ اس میں

غور کرو۔ یہی سناں ہیں چاہے اس سے گناہ سنو، غیبت سنو، چاہے اس سے موعظہ
سنو احکام الہیہ سنو، یہی پاؤں ہیں چاہے الہی سے شراب خانے میں جاؤ چاہے مسجد
میں مگر اس نے بتا دیا ہے اگر ایسا کر دے تو سزا پاؤ گے جہنم میں جلو گے۔ اگر ایسا کر دے گے
جنت میں جاؤ گے جزا پاؤ گے۔

اگر یہ کہو کہ اچھا پھر ایسے لوگ ہی کیوں بنے جن سے دونوں کام ہو سکیں کیوں
نہ ایسے بنائے کہ جس سے صرف ایک ہی کام ہو سکتے؟
تو بھائی! اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تمھاری تعریف ہی کیا رہتی۔ اگر تم اس
صورت میں نیک ہی کام کر سکتے تو تم ان نیک کاموں کے کرنے پر مجبور ہو۔
اور جس سے بہ جبر کوئی کام لیا گیا ہو وہ شخص ہرگز اس کام کے کرنے پر قابل
داد نہیں ہو سکتا۔ ایک بوڑھا آدمی اگر زندا نہیں کرتا تو اس کی کیا تعریف
ہے۔ اس لئے کہ اس کے پاس وہ آلہ ہی نہیں ہے جس سے زنا کرے ایک
کوڑھیا آدمی اگر جھوٹ نہیں بولتا تو اس کی کیا تعریف ہے۔ اس لئے کہ
اس کے پاس وہ آلہ ہی نہیں ہے جس سے جھوٹ بولے۔ ایک بہرا آدمی
اگر غیبت نہیں سنتا۔ یا آیات مفلوحہ آدمی عیسیٰ نہیں کرتا۔ یا ایک اندھا آدمی
کسی کو نہیں دیکھتا تو ان کی تعریف ہی کیا۔ اگر ان کے آداب اس قابل ہوتے اور
پھر ہدایت خدا پر عمل کر کے ان کاموں کو نہ کرتے تب قابل تعریف ہوتے۔ ایک جو
آدمی جب تمام ظلم و فحش۔ زنا۔ بد نظری۔ جھوٹ۔ غیبت وغیرہ سے بچتا ہے تو لوگ

اُسے کہتے ہیں کیا جو ان مصالح ہے۔ حال نہ اُس کے پاس بھی وہ آلات موجود ہیں
جن سے وہ ان کاموں کو کر سکتا ہے۔ لیکن حکم خدا کو ماننے کی وجہ سے ہم سے کام
نہیں کرتا۔ لہذا قابل تعریف ہوا۔

نیز اگر ایسا ہی ہوتا کہ نعم سوائے نیک کاموں کے بڑے کام نہ کر سکے تو انبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں کا خدائے تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا فضول ہوتا۔
کیونکہ یہ سب ہدایت کے واسطے آتے ہیں۔ اور جب تم آپ ہی ایسے ہو کہ ہمیشہ
لیچھے کام کرتے ہو بڑے کام کرتے ہی نہیں تو ہدایت کے کیا معنی ہو سکتے ہیں
اور گم ہدایت کی جاتی۔ یہ انبیاء اسی لئے آئے تھے تاکہ تم کو نیک اور بد راہیں بتا دیں
اور تمہیں سمجھا دیں کہ اگر وہ کرو گے جزا کے مستحق ہو گے۔ اگر یہ کرو گے سزا کے لائق
ہو گے پس اگر خدا ہی تمہارے سب افعال کا خالق ہو تو کس قدر فضول ہوتا
ہے۔ انبیاء کا آنا اور کتبوں کا نازل ہونا اور اسی طرح اگر تمہارے پاس آلات مکمل
ہو کہ تم ہوتے ہی نہیں تو ان کا آنا کس قدر لغو ہوتا سمجھو اور غور کرو۔
پھر ابو الحسن اشعری کا یہ بھی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو تکلیف مالا یطاق
دیتا ہے اور دے سکتا ہے یعنی ایسی باتوں کا انسان کو حکم دیکر اسے یازیتا ہے جنہیں
انسان کر نہیں سکتا۔

شہرستانی کہتے ہیں ص ۱۲۴۔ مثل و مثل و تکلیف مالا یطاق جائز علی
صنعتیہ یعنی امام اشعری کی رائے بموجب ایسی تکلیف جائز ہے جسے انسان

نہ کر کے مثلاً پروردگار عالم۔ یہ حکم دے سکتا ہے کہ آدمی آسمان پر اوڑھ جائے حالانکہ
اس کے پاس ایسے پر ویازد نہیں ہیں کہ جن سے وہ اڑ سکے۔ اور جب اوپر داپنی
بے بسی کے اس تکلیف محال کہ نہ کر سکے تو اسے سزا بھی دیتا ہے کہ تو آسمان
پر بغیر پر و بال کے کیوں نہ اڑ گیا۔

کیوں بھائیو! کیا عقل ایسی ہی باتیں۔ خدا تعالیٰ اہل ذکرہ کی نسبت
تجویز کرتی ہے۔ کیا تمہارا عادل پروردگار ایسی ہی صفت کا ہو سکتا ہے بھائیو! کیا
ہے تو ہم ایسے خدا کے بندے نہیں ہونا چاہتے جو اتنا بڑا ظالم ہو۔ تعالیٰ اشد
عن ذلک علو البیدر اللہ اکبر من جلالہ وعن مجدۃ۔

جب تم ایک معمولی عقل کے آدمی کی نسبت یہ تجویز نہیں کر سکتے کہ وہ کسی
کو ناممکن بات کا حکم دے تو خدا تعالیٰ کی نسبت کیوں کر یہ بات تسلیم کر سکتے ہو
کیا تم کسی آدمی سے کہہ سکتے ہو کہ ایک گھنٹہ میں لی سے لکھنؤ کو سیدھا چلا جاؤ
ہرگز نہیں کہہ سکتے کیوں کہ تم جانتے ہو کہ اس کے پاس ایسے آلات نہیں ہیں
جن سے وہ تمہارا یہ حکم سبباً لا سکے تو کیا پروردگار عالم ایسا حکم دے سکتا ہے۔
ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں!۔

کتاب عقائد نسفی جو اہل سنت والجماعت کے اعتقادات کا مجموعہ ہے۔
اس میں بھی ویسے ہی اعتقادات ثبت ہیں۔

مثلاً فرماتے ہیں۔ ولہ صفات ازلینہ قائمۃ بذاتہ

وحی لا یشور ولا ینکر ولا یحی العلم والقدرة والحیوة والقوة والسمع و
البصر ولا رادة والمشيئة والفعل والمقتلیق والتوزین والکلام وحمو
مشکلهم بکلام هو صفوة له ازلیة وهو صفوة صفاتہ وبنائیه
لا سکوت والاکافه والله تعالیٰ منکلم بها من ان شاء الله عز وجل
مطبع نظامی۔

پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں :- دروۃ اللہ تعالیٰ ہرگز نہ ہو سکتی
واجبۃ بالنقل وقد ورد الدلیل السمعی بالجواب دروۃ المؤمنین انہ
تعالیٰ فی الدار الاخرۃ تشرح عقایدہ فی عبادت منہ صمد اعلیٰ علیہ السلام
ان دونوں عبارتوں کا حاصل یہ ہے کہ صفات خدا تعالیٰ ذات
بر ذات ہیں نہ عین ذات اور پھر اصلی ذات واجب الوجود سے الگ بھی نہیں اور علیحد
لہ اس فقرے میں ایک عجیب بات اور ہے یعنی ارتقاء نقیب میں کون کون سے عقائد اس بات
کا قائل نہیں ہوا کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں دو جگہ ہو اور وہ کسی نہ ہو اور کسی نہ ہو کہ
یہ بات ممکن ہے یا نہیں ہے۔ شکیبہ نہیں ہے نہ وجود ہم ضرور ہے اور اگر معدوم نہیں ہے
تو جو وجود ضرور ہے۔ یہ کیا معنی کہ موجود بھی نہیں ہے معدوم بھی نہیں ہے کلام خدا تعالیٰ
کی یہ معنی ہیں کہ صفات پروردگار عالم نہ اس کی عین ذات ہیں نہ غیر ذات "پھر
آخر کیا ہیں ؟ بھری صورت تو ممکن ہی نہیں۔ اس کا جواب اگر کوئی سمجھا دے
تو یہی ممکن ہوں گا۔

سے اس کی ذات میں قائم ہیں خدا کا دیدار ہوگا۔ مومنین قیامت میں خدا کو
دیکھیں گے!! حدیثیں بھی اس قسم کی اس شرح میں نقل کی گئی ہیں کہ مومنین
خدا کے چہرہ کو جنت میں دیکھیں گے۔ دیکھو شرح عقاید نسفی ص ۱۹۔

جب خدا کے لئے چہرہ ہوا تو ہاتھ پاؤں کان آنکھ ناک بھی ضرور ہوں گے
پھر تو خاصہ آدمی ہو گیا خدا کیا ہوا۔

یہ بھی لکھتے ہیں :- واللہ تعالیٰ خالق افعال العباد من الکفر
الایمان والطاعة والمعصية۔ شرح عقاید نسفی ص ۲۰ یعنی اللہ تعالیٰ
بندوں کے انوار کفر ایمان طاعت اور معصیت کا پیدا کرنے والا ہے۔
یعنی خود ہی کافر بناتا ہے خود ہی لوگوں کو مومن بناتا ہے۔ خود ہی طاعت
کرواتا ہے خود ہی گناہ سبحان اللہ کیا معرفت ہے!! اے پروردگار قسم ہے
تیری ذات کی تو ایسا نہیں ہے اگر تو واقعی ایسا ہی ہے تو ہم ہمارے تیری خدائی سے
تو تو بڑا ظالم نکلا۔ تو خود ہی لوگوں کو کافر بناتا ہے اور پھر آپ ہی ان پر عذاب کرے گا۔
اے یہ کیسا ظلم ہے۔ تو ہمارے ہاتھوں پر معصیت کو پیدا کرتا ہے اور پھر ہمارے
پھر تو تو خدا نامہ منصف ہے۔ نعوذ بالشہید بن عبد اللہ الاقرال۔

اکثر حضرات اہل سنت اس بات کے بھی قابل ہو گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ
بالکل مجسم ہے۔ جیسے آدمی۔ اس کے گھر نگر والے بال بھی ہیں۔ گوشت خون ہاتھ
پاؤں سب ہیں۔ چنانچہ صاحب الہام لکھتے ہیں ص ۱۳۹۔ ۱۴۰ مطبوعہ بیروت۔

وحکی بالکبھی عن بعضہما نہ کلن یحیز الرویت فی الدن نیایزورہ ویروہم
 وحکی عن داؤد الخوارزمی انه قال اعفونی عن الفرج والنجیۃ واسالونی
 ہما وراعدک فقال انہ جودہم جسم ولحم ودرہلہ جوارح واعضائہ
 من ید ویدل وراس ولسان وھینین واذنین ومع ذلک جسم لاک
 جسمہ ولحم لاک اللحم ودمہ کالدم ماء وکذلک سائر الصنات وھو کال
 یشبہہ بشیئا من المخلوقات ولا یشبہہ بشیء وحکی انہ قال ہوا جود
 من اعلا الی صدہ اعسمت ما سوی ذلک وان لہ وفرة سود
 آء ولہ شعر قططہ

یعنی کبھی نے بیان کیا ہے ان میں سے بعض کا قول ہے کہ وہ تجویز کرتا تھا
 ہذا کا دینا (دنیارہ) میں اہم یہ کہ وہ اس کی زبانت کرتے ہیں اور وہ ان کی زیارت
 بلا ذات کرتا ہے۔ اور داؤد خوارزمی کا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا تھا۔
 مجھ سے نہ پوچھو کہ خدا کے فرج اور ڈانٹھی سے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اور
 سب باتیں مجھ سے پوچھو۔ وہ کہتا تھا کہ آدمیوں کا مہجود جسم ہے۔ گوشت
 ہے۔ خون ہے۔ اس کے جوارح و اعضا بھی ہیں۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ سر۔ زبان۔
 آنکھیں۔ جھان اور باوجود اس کے وہ ایسا جسم ہے کہ اور جسموں کا سا
 نہیں ہے۔ اور گوشت سے لگا اور گوشتوں کا سا نہیں خون ہے لگا اور خونوں کا سا
 نہیں۔ اسی طرح اور تمام صفات ہیں۔ اور وہ اپنے مخلوقات سے رہا جود اتنی

مشابہتوں کے) مشابہ نہیں ہے۔ اور نہ کوئی اُس سے مشابہ ہے۔ یہ بھی بڑا عجیب گناہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ خدائے تعالیٰ اعلیٰ سے بدن سے سینہ تک جوٹ دار ہے اور پچھلے سے ٹھوس ہے اور یہ کہ خدا کے گھسنے گھسنے کا لے ہانی اور گھرنے والے ہیں۔

اب ان سب مذاہب کے مقابلہ میں ملاحظہ ہوا اثنا عشری شیعوں کے اہلِ کتب کی تعلیم جو توحید کی بابت ہے۔

ان کی تعلیم ہے کہ صرف ذاتِ خدائے تعالیٰ ازلہ و ابدی ہے اُس کے سوا سب حادث اور عدم سے وجود میں آئے ہیں۔

اُس کا کوئی بیٹا نہیں اُس کی بیٹی نہیں اُس کی بیوی نہیں۔ کیوں کہ وہ ان سب غنی بالذات ہے۔ اُس کے لئے جسم و مادہ و صورت و شکل نہیں۔

اُس کا کوئی مکان نہیں۔ وہ عرش پر نہیں بیٹھا ہے۔

اُس کے مانند کوئی نہیں اور نہ وہ کسی کے مانند ہے۔

اُس کے صفات عین ذات ہیں۔ اگر غیر ذات ہوں گے تو حد و قدامت لازم

آئے گا جو محال ہے جیسا کہ سابق میں بیان ہوا ہے۔

عرض اور بہت سے امور ترہیبہ ہیں جو شخصیاتِ ستیہ اتنا عشری میں

میرا خیال ہے کہ دنیا میں اگر کوئی قوم موحداور خدائے تعالیٰ کی معرفت رکھتی ہے تو

وہ صرف یہی قوم ہے۔

پتہ کہ دنیا اس بات سے ابھی بہت کچھ ناواقف ہے کہ گروہِ شیعوں کی اصلیت کے

مقتدا کیسے لوگ تھے ان کی زندگی کس قسم سے بسر ہوتی تھی۔ وہ اہل عالم کو کیا سبق
 سکھاتے تھے۔ ان سے اہل اسلام کو کیا کیا فائدے پہنچے۔ اس لئے میں نے ارادہ کیا ہے
 کہ ان حضرات کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلا کے دکھاؤں کہ آیا سچے بندے خدا کے
 تعالے کے یہ لوگ تھے یا کوئی اور قابل تقلید قابل اطاعت یہ لوگ تھے یا کوئی اور
 جن کی زندگی دنیا میں صرف اس طور سے بسر ہوتی کہ وہ توحید خدا کے تعالیٰ کی تعلیم
 کرتے رہے۔ احکام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ علوم مختلفہ کی تعلیم فرماتے رہے
 کیا طبعیات کیا انبیات کیا سیاسیات کیا اخلاق کیا تمدن کیا تدبیر المنزل جس
 علم میں دیکھو ان حضرات نے ورثہ بہا دے دیں۔ اور کیسی سچی تعلیم دی ہے۔ کہ اگر تمام عالم
 کے فلاسفہ جمع ہوں تو اس سے بہتر ایک طرف بھی نہیں بتا سکتے۔ ہر جود کہ یہ بزرگوار
 دنیا کی طرف سے کیسی سی زمتیں میں رکے گئے تھے۔ قید کئے گئے۔ زہر پلائے گئے
 خفیہ نگہبان ہر وقت ان کے گروں پر موجود رہتا کہ دیکھیں کیا زبان سے نکالتے ہیں۔
 کہیں ایسا تو نہیں کہ بادشاہ وقت کے مخالف کچھ کہتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے پاس
 آنے سے روکا جاتا تھا۔ ان کو جانے سے سخت ممانعت کی جاتی تھی تمام خواہشیں
 ان کی مسدود کر دی گئی تھیں جیسا کہ ایک مورخ یا تاریخ پر نظر رکھنے والے سے یہ باتیں
 مخفی نہیں ہیں۔ چھوٹے سرائے علوم حقیقیہ کی تعلیم کے اور کوئی کام نہ کرتے تھے۔
 یہاں تک کہ ان تمام علوم مذکورہ بالا میں اس قدر بیان فرما رہا ہے کہ آج سینکڑوں
 کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ مگر افسوس کہ نہ تو زمانہ انہیں دیکھتا ہے اور نہ اس کے

پاس قدر دان نگاہ ہے جس سے حق و باطل کا تفرقہ کہے۔

سکاش اب بھی زمانہ چوں کے جب کہ خود غرضیوں کے اسباب تمام مفقود ہو چکے ہیں اور صرف حق و باطل میں سو بچ کر تفرقہ ہی کرنا باقی رہ گیا ہے۔ ذرا حق تحقیق موجود ہیں فقط دیکھنے اور غور کرنے کی دیر ہے۔

میں سمجھ کہنا ہوں اگر دنیا ان کی تعلیمات پر خفیف سی بھی نظر کرے تو کسی ان کے سوا کسی اور کو اپنا پیشوا نہ مانے۔ کیونکہ دراصل اگر کوئی سچا مذہب ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے جس میں اتنی تنزیہ اور پاک اور خلاقی علمی ہمیشہ تعلیمیں ہوں اور جن کے ایسے معلم ہوں۔ جو بغیر انسانوں سے تعلیم حاصل کئے ہوئے ایسے ایسے علوم کے ماہر تھے۔

اب میں مختصر طور پر یہ توحید الہیہ کا ترجمہ ناظرین کے سامنے حاضر کرنا ہوں۔ غور فرمائیں اور جو کچھ اس سے نتیجہ نکال سکیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ دنیا میں اگر کوئی چیز اہم سے اہم ہے تو وہ صرف مذہب ہے۔ ہر شخص ہوش سنبھالنے کے بعد پہلے اسی پر توجہ کرتا ہے اس لئے کہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ — مجھ کو اپنے معبود حقیقی کی معرفت حاصل کرنی چاہئے اور حرم کرنا چاہئے کہ اس کی واقعی مرضی کیلئے۔ تاکہ اس پر عمل کر کے اپنے لئے نجات اور آخرت کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ حاصل کروں۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر مذہب سچ نہیں ہو سکتا اس سبب سے کہ ان میں باہم اس قدر مخالفت ہے کہ ہر ایک کو سچا کہنا ناممکن ہے

دونوں باتیں کیونکر صحیح ہو سکتی ہیں کہ خدا کے بیٹا بھی ہے اور نہیں ہیں جسے قابل پرستش
 اُس کی مخلوقات آگ پانی پتھر وغیرہ بھی ہیں۔ خدا کے ذمے جسم بھی ہے اور غیر
 جسم کے بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ نفی کی ذمہ داری بھی ہے جس کی بھی۔ یعنی
 اخلاقی۔ تمدنی الٰہی تعلیم انتہا درجہ کی پاک اور مندرجہ ذیل اب اس کا فیصلہ اڑہ
 کو تسامع و تہنیں ہیں۔ درجہ کی تنزیہ اور پاکی ہے۔ ناظرین خود غور کرنے سے
 سمجھ سکیں گے۔

اس لئے بطور نمونہ کے تمام مذاہب کے اقوال مختصر طور پر سابق میں
 دیکھا دئے ہیں تاکہ ہر ایک منصف آدمی کو فیصلہ کرنے کا موقع مل سکے۔
 زاہد کے کلمات یہ ہیں کہ نصرت الٰہی یا خدا دہا ہر چیز
 اپنی مخالفت چیز کے دیکھے جانے سے بچا پاتی جاتی ہے۔ کوئی شخص سیاہی کو آگ
 نہیں کہہ سکتا جب تک یہ نہ جانے کہ اس کے مخالفت سفیدی یا سیاہی بھی ہے
 دن کو دن نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کے مقابلے میں رات کو بھی نہ دیکھ لے۔
 لہذا مناسب معلوم ہوا کہ عنوان رسالہ میں یہ باتیں ملحوظ دی جائیں اگرچہ
 مختصر طور پر یہ ہیں تاکہ سیاہ و سفید رات اور دن کا فرق ظاہر ہو جائے۔
 اور کسی کو اس کے بعد عذر کا موتی نہ رہے کہ ہمیں تو معلوم نہ تھا۔

اب آپ اس رسالہ کو ملاحظہ فرمائیں کہ جو دہرہ دہرہ عالم اور اس
 قدم اور اس کی قدرت کس عنوان سے ثابت کی گئی ہے اور کیا اس سے بہتر

دنیا میں کوئی فلسفی تفصیل و تشریح کر سکتا ہے۔

آپ کی ابتداء ہی میں معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص درپہ اثبات و بیان توجہ دے
وہ کتنا بڑا حکیم۔ کتنا بڑا عالم علم نباتات، و جمادات و حیرانات اور عالم تشریحات
ہے کس طرح کا خوش اخلاق۔ کتنا بڑا و اعظم مقرر کیسا حقانیت میں ڈوبا ہوا
ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے امور الہیہ پر غور کرنے کے اور دنیا میں
اُسے کوئی کام ہی نہیں تھا اور وہ اُنھی ہے بھی ایسا ہی۔

اب میں اُسے شروع کرتا ہوں جس کا وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد اے عالم
سے اس کے انجام میں مدد مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اسے مقبول خلافت بنا کر
مفید خاص و عام کرے۔ آمین ثم آمین۔

یہ حدیث جس کا ترجمہ پہلے شروع کیا تھا اسے حدیث مشتمل کے
نام سے مشہور ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہے اس حدیث میں تمام محتویات
عالم جمادات نباتات و جمادات و فلک اور سیاروں اور غریبہ کی مفصل تفہیمیں
اور کتبیں و خیالات کی ہیں۔ اور انہیں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ الہیہ حقیقتیں
کسی حکیم مدبر قادر کے پیدا کئے ہوئے نہیں ہو سکتیں۔ اور یہ اثبات عالم
مبین و خود خدائے تعالیٰ عز اسمہ ہیں

ترجمہ از بحار الانوار جلد نوحید

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد بن سنان روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے فضل بن عمر نے بیان کیا ہے کہ میں ایک روز عصر کے بعد جناب رسالت مآب کے روضہ میں قبر و منبر کے درمیان بیٹھا ہوا غور کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمارے سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو کیا کیا شرف و فضائل عطا فرمائے ہیں۔ جسے عوام امت نہیں جانتے اور ان کے غایت فضل و کمال منزلت و عظمت مرتبہ سے ناواقف ہیں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ابن ابی العیسیٰ ادرہ ربہ اور یحیری آدمی تھا مجھے آگیا اور اتنے فاصلہ بیٹھا کہ میں اس کی باتیں سن سکتا تھا۔ پھر اس کے ساتھیوں میں سے ایک شخص آیا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا۔ ابن ابی العیسیٰ نے گفتگو شروع کی کہ صاحب اس قبر کا کمال عزت تک پہنچ گیا اور شرف و بزرگی کے تمام حصے اس نے اپنے تمام حالات میں مرتبہ پاگیا۔ اس کے ہمراہی نے کہا ہاں وہ محمد مصطفیٰ ایک فلسفی آدمی تھا۔ اس نے بڑے مرتبہ کا دعویٰ کیا

کیا اور اس پر ایسے معجزے بھی لایا جن سے عام عقلوں کو حیران کر دیا۔ اور
 عقلا نے ان کو معلوم کرنے کے لئے فکر کے دریاؤں میں غوطے لگائے۔ مگر پھر
 ناکام واپس آئے۔ جب اس کی اس دعوت کو عقلا فصحا و خطباء نے مان لیا
 تو عام طور پر لوگ فوج فوج اس کے دین میں آنے لگے اور جن جن شہروں تک
 دعوت نبوت پہنچی وہاں وہاں کے عبادت خانوں اور مسجدوں میں ناموس کبر
 (خداے تعالیٰ) کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی شامل ہو گیا۔ اور بلند آواز سے
 پکارا جانے لگا اس میں نہ شخص جس کی ہمت نہ دریا کی نہ پہاڑی ملکوں کی
 نہ ہموار ملکوں کی اور یہ بلند آواز سے پکارا جانا بھی کچھ ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر شب
 روز میں پانچ مرتبہ اذان میں اور پانچ مرتبہ مکرر اقامت میں اس نے
 اپنا نام خدا کے نام کے ساتھ صرف اس لئے ملایا کہ اس کی یاد ہر وقت تازہ
 ہوتی رہے اور اس کے کام میں خمول نہ ہو۔ **ابن العوجا** بولا کہ
 ذکر تو چھوڑ اس کے معاملہ میں تو میری عقل حیران ہے۔ اور میری فکر کو رستہ
 نہیں ملتا۔ اب کچھ اس اہل حال کا ذکر کر جس کے سبب سے محمد کے دین
 میں لوگ داخل ہوئے ہیں یعنی بدو و گار عالم کا کچھ ذکر کر کہ آیا وہ بھی کوئی
 چیز ہے یا نہیں پھر اس نے اشیاء عالم کی ابتدا کا ذکر کیا کہ کیوں کہ یہ چیزیں
 نہیں۔ اور دعویٰ یہ پیش کیا کہ ہر چیز میں کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں کوئی ان کا
 بنائے والا نہیں کوئی ان کا مدبر و مصلح نہیں بلکہ یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ

دنیا چلی آتی ہے اور چلی جلتے گی مفضل کہتے ہیں یہ سن کر مجھے غصہ کے
 چار سے تاب نہ رہی ہیں نے کہا اے خدا کے دشمن خدا کے دین میں کفر کرتا ہے تو نے
 بالکل اس پیدا کرنے والے کا انکار کر دیا جس نے تجھ کو اس اچھی صورت میں پیدا
 کیا ہے اور ایسا تیرے لیے قرار دیا اور ایک حال سے دوسرے حال میں نقل کرتا رہا
 جس کے تو اس حالت کو پہنچا دیتی تھی بچے سے بڑا ہوا بڑھ کر جوان ہوا جوان ہو کر اب اس
 سن کو پہنچا تو اگر صورت اپنے نفس کے متعلق فکر کرتا اور تیرا لطیف حاسہ تیرے ساتھ
 صراحتی برتاؤ تو پر ہر بیت کے آثار اور مصنوعات کے دلالتی تجھ کو خود اپنے نفس میں
 موجود معلوم ہو جاتے اور خدا سے تقائے کے وجود کے شواہد و براہیں صاف ظاہر
 ہوتے۔ اس کے بعد ایسا تو اگر چاہے کفیل کر سکتے ہو تو ہم تم سے کلام کریں۔ اگر
 تمہارے پاس کوئی قائم و ثابت دلیل ہو تو ہم اسے ان بیوقوف اور اگر تم اہل کلام
 میں سے نہیں رہو تو تمہیں یہ دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر حضرت محمد الصادق
 علیہ السلام سے جو باتیں یاد آتی ہیں وہ تو ایسا نہیں ہوتا جس سے تم نے کفیل کی اور یہ وہ
 اس طرح کی باتیں ہیں جو ہم سے پہلے کہیں نہ آئیں۔ انہوں نے ساری باتیں اس سے زیادہ
 سنی ہیں جو تم نے نہیں لیکن نہ کفیل کیسے تمہیں سے کلام لیا اور نہ ہم پر جواب دینے میں
 تمہاری وقفہ کیا اور یہ حضرت ہی ہوں بار بار قاری عظام پر پختہ عقل کے آدمی ہیں
 نہ تو سمجھتی کہ یہ باتیں نہ ان کو بخش آتا ہے۔ چنانچہ یہ کفیل کہتے ہیں اور نہایت توجہ سے
 کان لگاتے ہیں۔ اور ہماری دلیلوں کو بوجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم تمام علمی دلیلیں

بیان کر چکے ہیں اور ہمیں خبر ال ہوئی ہے کہ اب حضرت کو چپ کر دیا تو اسی وقت ہماری
 محنت و لیل کو ایک مشت سے کٹا م اور چھوٹی سی بات سے باطل کر کے ہمارے اوپر
 محنت لازم فرماتے ہیں۔ اور ہمارے عذر کو فیل کر دیتے ہیں اور پھر ہم حضرت کے
 جواب کو نہ کرنے پر قادر نہیں ہوتے اگر تم بھی اُن کے اصحاب میں سے ہو تو ایسی
 ہی گفتگو کرو۔

حضرت! یہ سن کر میں وہاں سے محزون و متشکر نکلا کہ دیکھتے اسلام دار ہیں
 اسلام اس فرقہ کے فرقہ و پسے کیسی بڈ میں مبتلا ہوئے ہیں کہ یہ خدا کو بالکل نہیں
 مانتے اور جہان کے مسئلہ ہونے کے قابل ہیں اور خدمت میں اپنے آقا صاحب
 السلام کی حاضر ہوا آپ نے مجھ کو شکستہ حال دیکھا تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے
 جو کہ ان دہریوں کی باتیں سن رہے ہو اور جس دین سے اُن کے کلام کو رد کیا ہے۔
 عرض کی: حضرت! تو فرمایا میں تم کو باری تعالیٰ جس عز و حکمت جو تمام عالم
 میں اور رستہ میں بہایم۔ پندوں کی پندوں کوڑوں اور ہر قسم کے جانتا دلوں کو
 زیور چھوڑ دیا یہ نہایت اشد اشیاء و ثمرات پر باد نے اور بقولات خود دلی غم
 خوردگی میں ہیں ایسی بتاؤں کا جس سے عبرت حاصل کرنے والے نہایت حاصل کر لیں
 اور وہ منور کے دلوں کو بے ایمان کر دے اور دلی کو حیرت و حیرت سے بے ایمان
 پاس کر دے۔

حضرت! یہ سن کر میں نہایت خوش خرم حضرت کی حضور سے واپس آیا اور

انتظار کی وجہ سے وہ شب بہت ہی طولانی معلوم ہوئی کیونکہ مجھے انتظار تھا کہ کسی طرح صبح ہوا اور وہ باتیں حضرت سے حاصل کروں جن کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے جب صبح ہوئی تو حاضر خدمت ہوا اور اذن طلب کرنے کے بعد حضوری سے مشرف ہو کر بالوب سامنے کھڑا ہوا آپ نے بیٹھ جانے کا حکم دیا میں بیٹھ گیا پھر آپ اٹھ کر ایک حجرے کی طرف چلے جس میں اکثر لغز مغز تخرابہ تشریف رکھتے تھے میں بھی ساتھ ہی اٹھا آپ نے فرمایا چلا آئیں پیچھے پیچھے ہولیا۔ آپ داخل حجرہ ہوئے میں بھی داخل ہوا آپ بیٹھ گئے میں بھی سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا: مفضل اگر یا میں تم کو دیکھ رہا تھا کہ اس شب گزشتہ میں انتظار کی وجہ سے تم کو کس قدر طولانی رات معلوم ہوئی میں نے عرض کی ہاں مولا ایسا ہی ہے۔

فرمایا: مفضل! خداوند کیم موجود تھا اور کوئی چیز اس سے پہلے نہ تھی اور وہ باقی رہے گا۔ اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پس اسی کے لئے حمد اس بات پر ہے کہ اس نے ہمیں الہام کیا اور اسی کے لئے شکر ہے اس بات پر کہ اس نے ہم کو عطیہ دیا۔ اس نے ہمیں اعلیٰ علموں کے ساتھ خاص کیا۔ اور روشن علوی مرتبہ کے ساتھ خصوصیت دی اور تمام خلق سے ہمیں اپنے علم کے ساتھ منتخب کیا۔ اور ہمیں ان پرہیزگاریوں سے پاک کر دیا۔

مفضل! میں نے عرض کی تو کیا آپ ان باتیں دیتے ہیں کہ جو آپ بیان فرماتے رہے ہیں اس سے شکستہ رہیں۔ اور اس وقت اپنے ساتھ وہ سامان لایا تھا جس پر یہ لکھ کر

تو آپ نے فرمایا ہاں ایسا کرو۔

احیاء علیہ السلام! بفضل! شک و شبہ والوں نے مخلوقات کی پیدائش کے اسباب اور اس کی باریکیوں کو نہ جانا اور ان کے فہم آن چیزوں کی حکمت اور درستی کے سمجھنے سے قاصر ہے جو خالق عالم جل قدس نے اپنی طرح طرح کی مخلوقات خشکی و تری ہموار و نامہوار زمینوں میں پیدا کئے ہیں اور اپنے علم کے قصور کی وجہ سے منکر ہو گئے اور اپنی عقل کی کمزوری کے سبب جھٹکانے لگے دشمنی پر آمادہ ہوئے۔ یہاں تک کہ اشیائے عالم کے پیدا کئے جانے ہی کے منکر بن گئے اور اس امر کا دعویٰ کر دیا کہ یہ تمام چیزیں مہمل و معطل ہیں ان میں کسی کی کاری گری نہیں اور نہ کسی مدبر و خالق کی طرف سے ان میں کوئی حکمت ہے اور نہ اس نے ان کو کسی مقدار میں پیدا کیا ہے! اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے زیادہ برتر ہے جسے وہ بیان کرتے ہیں! اللہ ان کو قتل کرے کہاں بیکے چلے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی گمراہی اور اندھے پن اور حیرت میں ان اندھوں کی طرح ہیں جو کسی ایسے گھر میں داخل ہوئے ہوں جس کی بنیاد نہایت مستحکم اور خوبصورت قائم کی گئی ہو اور اس میں آگے اچھے نفیس فرش بچھے ہوں اور قسم قسم کے کھانے پینے کی اشیاء اور لباس اور ضروری چیزیں جن کی ضرورت پڑ سکتی ہو اور جن کے بغیر حیا نہ ہو اس میں مہیا کی گئیں ہوں اور ہر شے درستی کے ساتھ اپنے موقع و محل پر حکمت و تدبیر اور اندازہ کے ساتھ رکھی ہوئی ہو اور وہ اندھے اس مکان میں دائیں بائیں ٹک

ٹوٹیاں کرتے پھرتے ہوں اور اُس کی کوٹھری کوٹھری میں مارے مارے پھرتے
 ہوں کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آنکھیں تو اندھی ہیں لہذا اس کی عمارت اور اس کے
 سامان کو نہ دیکھ سکتے ہوں اور جو کبھی آگے نہیں پیچھے آنکھیں تو اندھی ہیں لہذا
 اس کی عمارت اور اس کے سامان کو نہ دیکھ سکتے ہوں۔ اور جو کبھی ان میں سے
 کوئی کسی چیز کو پا بھی جائے جو اپنے موقع پر رکھی ہوئی ہے اور ضرورت کے لئے
 مہیا کی گئی ہے اور وہ اُس خربہ کو نہ جانتا ہو کہ یہ اس جگہ کیوں رکھی ہوئی
 ہے اور کس لئے مہیا کی گئی ہے اور کس مطلب سے اس طرح بتاؤ گئی ہے تو
 اُس پر غصہ کرے اور نہ مانا دے اور اُس مکان کو اور اُس کے بتائے ہوئے کو
 برا بھلا کہنے لگے (حالانکہ دراصل یہ اُس اندھے کی بیانی کا قصور ہے)
 یہی حال اُس فرقہ کا ہے جو معاملہ خلقت اور نبوت و رسالت کا انکار کر رہا ہے۔
 کیونکہ جب اُن کے ذہن اُن اسباب اور علتوں کے سمجھنے سے قاصر ہے جو ان
 اشیاء میں ہیں تو تمام جہاں میں جہاں سرگردان پھرنے لگے اور جس صفعت اندر
 کمال خلقت اور اُن کے مہیا کرنے کی خوبی کو نہ سمجھے اور کبھی ایسا کرتا ہے
 کہ ان میں سے کسی چیز سے کوئی واقف ہوتا ہے اور اُس کے سبب کو میں جانتا
 اور نہ اُس کی غرض و احتیاج کو تو جھٹ اُس کی نیت کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے
 یہ تو محال ہے اور محض غلط ہے جیسے مانو یہ فرقہ زید مجوسوں کا ایک فرقہ ہے۔
 باقی نامی ایک شخص کی طرف منسوب ہے جس نے خاں پیر ابن اروشیہ شام کے

زمانہ میں ایک دین و مذہب نہ نکالا تھا اس کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ تو نبی ہیں مگر جناب موسیٰ نبی تھے۔ اور تمام عالم کو دو چیزوں نے پیدا کیا ہے۔

(۱) اچھی چیزوں کو نور نے پیدا کیا ہے،

(۲) اور درندے و غیسرہ موذی چیزوں کو ظلمت نے پیدا

کیا ہے۔

۔۔۔ یہی دو خدا ہیں جو نفع و ضرر کی چیزوں کے حقائق ہیں اور

نیز اس ملحد سرکش بدکار فرقہ نے علامتہ طور پر کہنا شروع کیا ہے اور ان کے علاوہ گمراہوں نے بھی جنھوں نے حضرت پر کہہ دیئے ہیں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں خدا سے دو کر دیا ہے۔

پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی معرفت عنایت کی ہو اور گتے اپنے رہنے کی طرف ہدایت کی ہو اور مخلوقات کی کاریگری کی تدبیر پر غور کرنے اور اس لطیف اسرار اور قائم الیموں کو عجز و طرب سے بیان کرنے پر توفیق ہو سے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں تو شق و فراق پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اس کام کوئی ہے۔ اس ترفیق عطا ہے بہر بہت حرر کرے اور اس سے ان بات کی خواہش کرے کہ وہ اسے اس معرفت و قدرت بیان پر قائم رکھے اور زیادتی معرفت عطا کرے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے۔ لکن شکرتی لا یزید نکر۔ اگر تم پریشانی اور اگر وہ گتے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ولکن کثر نعمات عذابی لشکر

اور اگر تم کفرانِ نعمت کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔“

اے مفصل: اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے وجود پر پہلی عبرت اور دلیل تو یہی ہے کہ عالم کو کس صورت سے بنایا گیا ہے۔ اس کے اجزاء و کیوں کر ترکیب دئے گئے ہیں۔ کس خوبی سے اس کا نظم انتظام ہے۔ اگر تم اس جہان کو اپنے فکر سے تامل اور غور کرو اور اپنی عقل سے ہر ایک کو جدا جدا کر کے سمجھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ عالم ایک ایسے مکان کے مانند ہے جس میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں جن کی ضرورت بندوں کو واقع ہوتی ہے دیکھو۔ آسمان تو چھت کے مانند ہے اور زمین ایسی کچی ہوئی ہے جیسے فرش۔ اور ستارے اس طرح تہ بتہ لگے ہوئے ہیں جیسے مکان میں بہت سے چراغ رکھے ہوں اور اپنے اپنے موقع سے روشن ہوں اور جواہر اس طرح فخر و ہون جیسے مکان میں خزانے اور ذخیرے ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ ہر شے اپنی اپنی ضرورت کے لئے تیار و موجود ہے۔ اور حضرات انسان اس جہان میں ایسے ہیں جیسے اس مکان کا مالک اور آقا ہو جس کے قبضہ میں وہ تمام چیزیں ہیں جو اس مکان کے اہل ہیں اور مختلف طرح کے نباتات اپنی اپنی ضرورتوں کے لئے موجود ہیں جیسا کہ کوئی حیوانات کی غذا دہی کے لئے۔ کوئی انسان کی دوا کے لئے۔ کوئی محض ہینت و آرائش کے لئے۔ کوئی انسان کو خوشبو پہنانے اور اس کی تفریح کے لئے۔ کوئی حیوانات کی دوا کے لئے۔ کوئی انسانوں کی غذا رسانی کے لئے۔ کوئی صرف پرندوں کے لئے۔ کوئی صرف پرندوں کے لئے وغیرہ وغیرہ) اور قسم قسم کے حیوانات خاص خاص مصلحتوں

اور منافع کے لئے صرف کئے گئے ہیں۔

اس حسن ترتیب و تالیف و جمع و ترصیف میں صاف کھلی دلیل اس بات پر موجود ہے کہ تمام جہاں کسی کو پیدا کیا ہوا ہے جس نے ایک مقدار معین پر ان کو خلق کیا ان میں حکمتیں قرار دیں۔ ان میں انتظام قائم کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے مناسبت اور تعلق قرار دیا۔ اور نیز اس بات پر بھی دلیل ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ جس نے ان کو اس خوبی سے جمع کیا ہے ترکیب دی ہے۔ ایک کو دوسرے سے منظم کر دیا ہے۔ (وہ جلیل ہے قدوس ہے۔ بلند و والا ہے اس کی ذات کریم ہے۔ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں وہ ان منکروں کی باتوں سے کہیں برتر ہے)۔

انسان کی ابتدائی خلقت کی حکمتیں

اے مفضل! ہم اب تمہارے سامنے انسان کی خلقت کے بیان سے ابتدا کرتے ہیں اس سے عبرت حاصل کرو (دیکھو) اس انسان کی خلقت کا پہلا مرتبہ تعدد ہے جس سے رحم کے اندر جنین کی اصلاح و تدبیر کی جاتی ہے حالانکہ وہ تین قسم کے پردوں میں بند ہے اور تین قسم کی تارکیوں میں ہے۔ ایک پیٹ کی تارکی۔ دوسرے رحم کا اندھیرا تیسرے بچہ دان کی تارکی۔ اور یہ ایسا وقت ہے کہ بچہ نہ تو اپنی غذا کے لئے کوئی تدبیر کر سکتا ہے اور نہ کسی طرح کی تکلیف کو اپنے سے ہٹا سکتا ہے اور نہ کوئی نفع اپنے لئے حاصل

لے سکتا کہ اگر کسی خالق ہوتے تو جہاں کا یہ انتظام قائم نہ رہ سکتا اور اتنی مدت تک ایک ہی سلسلہ باقی نہ رہتا ضرور کچھ نہ کچھ بگاڑ مافساد ہوتا اور جہاں میں ابتری پھیلتی۔

کر سکتا ہے۔ اور نہ کسی ضرر کو دفع کر سکتا ہے۔ اس وقت خون تھنوں کی طرف جاری
 کیا جاتا ہے جو اسے غذا پہنچاتا ہے۔ جیسے نباتات کو پانی غذا پہنچاتا ہے۔ اسی طرح پلاس وقت تک
 رہتا ہے جب تک اس کی خلقت پوری نہیں ہو جیتی اور اس کے بعد ان کی جگہ ضبوط نہیں
 ہوتی کہ وہاں کا مقابلہ کر سکے۔ (یعنی ہوا سے اس کو تکلیف نہ پہنچ سکے) اور اس کی آنکھ اس قابل
 نہیں ہو جیتی کہ روشنی کو دیکھ سکے۔ جب یہ سب ہو لیتا ہے تو اس کی ماں کو درد نہ شدت
 سے شروع ہوتا ہے اور اس کو بہت سخت متحرک اور بے چین کرتا ہے یہاں تک کہ بچہ پیدا ہوتا
 ہے اور جب بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے تو وہ خون جس سے اس کی غذا پیٹ کے اندر ہوتی تھی ماں کے
 پستان کی طرف لٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے ہڈی بھی بدل جاتا ہے اور
 وہ کچھ اندر ہی قسم کی غذا بن جاتا ہے۔ جو بچے کے مزاج کے نہایت ہی موافق ہوتا ہے۔ یہ نسبت
 خون کے اور جس وقت اسے ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کو بچایا جاتا ہے جس وقت وہ
 پیدا ہوتا ہے اسی وقت ہونٹوں پر نہ ہونے لگتا ہے اور لبوں کی حرکت دیتا ہے اس طرح
 کہ اسے دیر دھیر یا جلد سے تو وہ اپنی ماں کی دونوں پستانوں کو ایسا پاتا ہے جیسے وہ
 مشروب اس کی خوراک کے لئے لٹکے ہوئے ہیں اسی حیثیت سے براہِ زور و جوش سے غذا پاتا
 رہتا ہے۔ جب تک اس کا بدن نرم اور اس کی اعضاء اندر آتیں رہتی اور کمزور نہ ہوتا
 ہیں یہاں تک کہ جب چلنے پھرنے لگتا ہے اور اسے ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے
 جو سخت ہو تاکہ اس کا بدن قوی ہو اس میں طاقت آوے۔ تو اس وقت اس کے پستانوں
 کے دانت نکلتے ہیں کہ اس سے غذا کی چیز کو چبا سکے تاکہ اس کا ہضم ہونا اس کے لئے

آسان ہو جائے۔ پھر اسی طرح غذا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب بتوان ہوتا ہے۔ اگر لڑکا
 ہوا تو اس کے چہرہ پر بال نکلتے ہیں تاکہ مرد کی علامت اور مردوں کی عزت اس سے
 حاصل ہو جس سے وہ بچپن کی عورت اور عورتوں کی شایستگی سے نکل جاتا ہے۔
 اور اگر لڑکی ہوئی تو اس کا چہرہ صاف و شفاف رہتا ہے اس میں بال نہیں نکلتے تاکہ
 نامزدگی اور حسن اس کا باقی رہے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو اور بقاء
 نسل کا باعث ہو سکے۔

اے مفضل! ان تمام مختلف حالتوں میں جس شان سے انسان کی تربیت
 اصلاح ہوتی رہی ہے کیا تم جان سکتے ہو کہ یہ ہیں کسے کسی مدبر اور خالق کے ہوتی رہی
 ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر یہ خون (خون حیض) اس وقت جبکہ وہ (بچہ) رحم میں تھا
 اس کی طرف جاری نہ کیا جاتا تو کیا وہ ان نباتات کی طرح خشک نہ ہو جاتا جن کو پانی
 نہیں پاتا۔ اور اگر وہ دند آگے سے حرکت نہ کرتا اور اس کے پیرا ہونے سے قابل ہو جاتا
 کے ان کو کھلنے کی شریک نہ کرتا تو کیا وہ نہ ہم میں اسی طرح نہ رہتا ہو جانا جیسے زندہ
 بچہ زمین میں دفن کر دئے جاتے تھے اور اگر ولادت کے وقت اس کے مزاج کے باقی
 دو دھند نہ ملتا تو کیا بچہ کا مر نہ جاتا۔ یا ایسی نہ غذا کھاتا جو اس کے موافق مزاج نہ ہو
 اور اس کے بدن کی اصلاح نہ کر سکے اور اگر اپنے وقت خاص پر اس کے دانت نہ
 نکلتے تو کیا اس کو خوردش کی چیزیں کھانی اور چربی اور ان کا مضہم کرنا دشوار نہ ہوتا۔
 یا اسے اسی حالت رضاعت پر باقی نہ رکھتا تو کہہ نہ لو اس کا بدن مضبوط ہوتا۔ اور

نہ کہ کسی کام کے قابل بنتا۔ اور پھر تو اس کی ماں اسی کی پرورش اور تربیت میں مصروف رہتی۔ کسی دوسرے بچہ کی تربیت کی اس کو فرصت ہی نہ ملتی۔

اور اگر اس کے چہرہ پر اپنے وقت سے بال نہ نکلتے تو کیا بچوں ہی کی ہیئت اور عورتوں ہی کی صورت پر نہ رہ جاتا پھر نہ تو اس میں کوئی جلالت ہوتی اور نہ وقار ہوتا جیسے آپ خواجہ سراؤں کو دیکھتے ہیں ڈاڑھی نہ ہونے کی وجہ سے کیا سنڈھی صورت معلوم ہوتی ہے۔

مفضل۔ میں نے عرض کی یا حضرت میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی حالت پر باقی رہ جاتے ہیں ان کے ڈاڑھی نہیں نکلتی اگرچہ وہ بوڑھے بھی ہو جائیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ تو ان کی کرنی کا نتیجہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پس سوائے اس شخص کے جس نے اس انسان کو پیدا کیا۔ جبکہ یہ معدوم تھا اور اس کے وجود کے بعد اس کے تمام مصلح کا خود کار بننا وہ کون ہے جو اس کے لئے منتظر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وقتاً فوقتاً اس کے ضروریات کو پورا کرتا رہتا ہے۔

اگر ہماری دیکھی کے پیدا کئے پیدا ہو جاتا ایسی ایسی تدبیروں کے ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا تو بالقصہ پیدا کرنا اور باندازہ معین خلق کرنا غلطی اور محال سے بھی ہو سکتا کیونکہ یہ دونوں اہمال کے مخالف ہیں حالانکہ ایسا کہنا نہایت ہی

نفع ہے کہ اصلاحات و اصلاحات کسی خالق کے ہونا ہے اور خدائی نادرستی
 تہرہ : آئندہ خالق کے ہونے سے ہو سکے اور اس کا کہنے والا بے باطل ہے کیونکہ بے باطل
 ہوئے کسی چیز کا پیدا ہونا کبھی ٹھیک اور درست نہ ہو سکتا اور خدائی و خدا و باہمی
 کبھی انتظام کے ساتھ نہیں ہو سکتی یہ ٹھیک ہے جو چاہے کہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ
 بہت بڑا ہے۔

اور اگرچہ باہم و قتل پیدا ہوتا تو وہ بالکل اس جہان کو بچا پاتا ہی نہیں
 اور یہ وہی ہے جو جہان کے لئے پیدا ہوا ہے کہ وہ ایسی چیزیں دیکھتا جس کو کسی نہ دیکھا تھا
 اور اس کے ساتھ وہ جہان کی مختلف فاریں صورتیں بہانہ و طے و غیرہ کی
 آئیں جیسی اس نے بھی نہ دیکھی تھیں اور اب یہیں دم پدم اور روز بروز
 دیکھتا ہے۔

میں نے فصل سے یہ یاد سمجھا کہ جیسے کئی شخص کسی ایک ایک سے تھیں تو کدو سے
 کدو سے اور اس کے قتل بھی ہو سکتے ہیں کدو و کدو کے جہان پر لپٹا ہوتا
 نہ تو جلد و پانی کی مشین سے کدو کے جہان کے قتل و کدو کے قتل و کدو کے قتل
 ہوتا ہے اس کے جو کچھ ہے وہی جہان کی نفس سے نہ ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی
 کہ کہ پہنچا یا جائے تو ہوتا جلد و پانی کی تہہ و بالا کے قتل و کدو کے قتل
 اسی طرح اگرچہ اس کے جہان پر یہ ہو سکتا ہے کہ کدو کے قتل و کدو کے قتل
 جیسے جیسے چیزیں اور مختلف فاریں کدو کے قتل و کدو کے قتل و کدو کے قتل

یہ جہان ہے اس کے قتل و کدو کے قتل و کدو کے قتل و کدو کے قتل

دیکھتا تو سخت اچھے میں رہتا اور رات تک اس کی عقل میں یہ بات نہ آتی کہ یہ کون سا
 تھا۔ کہاں آگیا اور یہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں کیا ہے۔ خواب ہے یا میرا رونا
 کی حالت میں یہ پوچھ رہا تھا تو دے رہی تھی۔

پھر اگر وہ با عقل و ادراک پیدا ہوتا۔ تو جب اپنے تئیں دیکھتا کہ کوئی کہہ دین
 اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کو وہ بھلا یا جاتا ہے۔ اسے (باقاعدہ عرب) پرے
 کی سیڑیوں پر لپیٹا جاتا ہے۔ اسے گوارہ میں لٹایا جاتا ہے کہ نہ کچھ لہو کے
 لئے یہ سب پائیں جو فی ضرورتی میں اس سبب سے لہی اس کا بدن زخمی ہے
 اور مر رہا ہے تو اسے کیسی نفرت اور ذلت معلوم ہوتی۔

پھر یہ بھی ہے کہ با عقل و ہوش پیدا ہونے میں دلوں کو اس سے وہ
 حلاوت نہ ملتی اور نہ وہ دیکھتا اس کی لوگوں کو پوچھ جو عام طور پر نادان
 بچوں کے کھانے کو داتے سے ہوتی ہے اور ان کے بھوکے پٹے کی وجہ سے
 دلوں کو اس کی طرف ایک خاص میلان اور رجحان ہوتا ہے۔

لہذا وہ دنیا میں اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ کچھ سمجھتا نہیں ہوتا بلکہ دنیا
 کو مافیہا سے بے خبر ہوتا ہے اور تمام چیزوں کو اپنے نہایت گنہگار ہونے اور ناقص معرفت
 سے دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اسے کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔

پھر رفتہ رفتہ کلم کلم کچھ وقتاً فوقتاً اس کی عقل اور معرفت بڑھتی رہتی ہے
 تاکہ وہ آہستہ آہستہ تمام چیزوں سے مالتوس ہو جائے اور اس کے ذہن کو شقی ہو

حاصل ہو جائے اور پھر اس پر قائم رہے اور اسے فزیر کرنے کی ضرورت نہ پڑے نہ
اس کی حیرت ہو اور پھر بالیقین اپنی عقل و تدبیر سے اسے حاصل کرے اس کی
کوشش کرے اور عبرت حاصل کرے اور فرماں برداری اور بمثل پول و ملک اور
نا فرمانی کے اپنے طریقے پر کرے۔

اور دیکھو اس میں اور بھی کئی وجہیں ہیں مثلاً یہ کہ اگرچہ باعقل و ادراک
پیدا ہو، اور خود اپنے کام کو سمجھ سکتا، تو اولاد کی پرورش کی حلاوت کا محسوس نہ رہتا
اور وہ صلہ سے والدین اپنی اولاد کے امور میں ہر وقت مصروف و مشغول رہتا
نہایت ہی غور و فکر ہوتا، اور نہ والدین کی ان پر رہ مہربانی اور مصلحت باقی رہتی
جو عام بچوں کی ضرورتوں کے موقع پر ہوتی ہے جس سے وہ ان کے لئے تکلیفیں پیدا کرتا
کرتے ہیں مثلاً یہ کہ نہ اولاد کو مان یا پ سے نفرت پیدا ہوتی رہے اور نہ مان یا پ کو اولاد سے
اس لئے کہ جب وہ اپنے عقل کی وجہ سے والدین کی تربیت اور دانش سے مستغنی ہو
تو وہ ان سے وقت ولادت ہی الگ ہو جاتے اولاد مان یا پ سے اور مان یا پ
اولاد سے۔ پھر تو نہ کوئی شخص اپنی مان کو پہچانتا، مان یا پ کو اور نہ وہ اپنی مان پہچانتا
باقی دارم سے نکاح کرنے سے اجتناب کرنے سے باز رہتا کیونکہ وہ ان کو پہچانتا
نہیں۔

اور کم از کم جو اس میں قباحات ہے حالانکہ وہ سب سے بڑی ترانی ہے
سے اور نہایت مکروہ ہے اور وہ یہ کہ اگرچہ باعقل و ادراک، ہوش و حواس مان

پہلے سے پیدا ہوتا اور وہ اس نئے کو دیکھتا جسے دیکھنا اسے جائز نہیں ہے اور وہ
اس کے لئے کچھ مناسب معلوم ہوتا کہ وہ اسے دیکھے تو اس کی کیا حالت ہوتی۔

اسے مفصل کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس خلقت کی ہر شے کس انتہائی درجے
اور خوبی پر قائم کی گئی ہے اور ہر چیز میں بڑی چیز اس میں کی غلطی اور خطا سے
ثانی ہے۔

دیکھو وہ افضل بچوں کے روتے ہیں کیا نفع اندازہ ہے اس بات کو جانو
کہ بچوں کے دماغ میں رطوبت ہوتی ہے۔ اگر وہ اس میں رہ جائے تو طرح طرح
کی مصیبتیں اس پر پڑیں اور عام شے اس کو لاحق ہوں مثلاً آنکھ ہی جاتی رہے۔
یا کہ بیجاری واقع ہو۔

تو رونا اس رطوبت کو اُن کے دماغوں سے بہا دیتا ہے۔ اور اس کے
دونوں طرف کے غدودوں میں سمٹ پیدا کرتا ہے اور اُن کی آنکھوں میں سلامتی پیدا
کرتا ہے۔

کیا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ بچہ خود قسمت و قدر پا لے۔ اُس کے والدین اس
بات کو نہیں سمجھتے اور اس وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ اسے کچھ ایسا یاد دلا دیں کہ خوشی کے
میراثے کام کرتے رہیں تاکہ وہ روتے نہیں۔ حالانکہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ خود
اس کے لئے اچھا ہے یا برا۔ اس کا انجام ہنر ہے اسی طرح ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں اس
پر منفعتیں ہوں جنہیں یہ دیکھتے نہ سمجھتے ہوں۔

اور اگر وہ اس بات کو سمجھتے تو معرفت اپنی جہالت اور عدم علم کی وجہ سے کسی پر یہ
نسبت یہ نہ کہنے کے اس میں فائدہ نہیں مکیوں کہ جن باتوں کو میٹھا کر رہے ہیں سمجھتے آتے
اہل معرفت جانتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مخلوق اس حکمت کو نہیں جانتی اور
خالق اُست بھی ظرح جانتا ہے۔

بچوں کے منہ سے جو کچھ کہتی ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ بطور
رہتی ہے جو اگر بدن میں رہ جائے تو شے بڑے اراض پیدا کر دے۔ جیسے کہ ان کے
کہہ سکتے ہیں کہ مزاج میں رطوبت زیادہ ہے وہ احمق اور مجنون اور بے عقل ہوتا
ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے اراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ افسانہ
ہے یا اس کے مانند اراض ہیں۔ تو خدا نے آسمان سے یہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ رطوبت
پہننے میں ان کے منہ کے ذریعے سے بہ جائے جس سے ان کو بڑے بڑے پھل کے
صوت رسو۔ یہ پروردگار نے ان کو ایسی چیز بخشی ہے جس کی حکمت سے یہ واقف
ہیں اور ان چیزوں میں اہمیت دی ہے جسے وہ نہیں جانتے کہ خدایا ب۔ بھی
معرفت حاصل کریں اور خدا شناس بنیں اگر یہ لڑکے اس کی تمام نعمتوں کو
جانتے ہوتے تو بھی اتنی مدت تک مصیبت میں نہ پڑے رہتے پس اس کے
لئے تسبیح اور پاکی ہے۔ کس قدر اس کی نعمت بزرگ ہے اور جو اس کی مخلوق ہیں
سے اس کے مستحق ہیں یا نہیں متفق ہیں ان سب پر کسی کامل نعمت ہے۔ اور وہ اس
سے نیکان بڑے کہتے ہیں یہ گمراہ کہتے ہیں۔

لے مفضل: اب ذرا غور کرو کہ جماع کے آلات نروادہ میں کیسے مناسب

بنائے گئے ہیں۔ ترکے لئے تو ایسا آلہ بنایا ہے جو ابھر سکتا ہے تاکہ نطفہ رحم تک پہنچ سکے

کیونکہ اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنا نطفہ کسی دوسری چیز میں ڈال سکے (۱)

لئے کہ نر سے زہیم پوپہ نہیں سکتا اگلا اس کو ضرورت ہوئی کہ مادہ کے رحم تک

نطفہ پہنچائے تاکہ بچہ ہو سکے اور مادہ کو ایک گہرا نرٹ دیا گیا (۲) یعنی جو ذوال

(نروادہ) کے لطفوں کو چھوٹی طرح حرکت کے لئے بچہ کا شکل کرے اور اس کے لئے پھیلتا

ہو جس قدر بچہ پھیلتا رہتا ہے اتنی قدر رحم پھیلتا جاتا ہے تاکہ بچہ کو نگلی نہ ہو اور اس کی

حفاظت کرے یہاں تک کہ وہ قوی و مستحکم ہو جائے۔ کیا یہ بات کسی باریک بین حکیم کی

تذہیب نہیں ہے؟ اور کیا یہ سب کچھ آپ سے پیدا ہو گئی ہیں اور یہ لطیفیت مناسبتیں

نہیں (بچہ ہو گئی ہیں)!! اللہ تعالیٰ پاک ہے اور شکرین کے ترک سے پرست۔

۱۔ مفضل: غور کرو جسم کے اعضا میں، اور اس امر میں

کہ ہر ایک ان میں کس طرح شے کے لئے بنایا گیا ہے۔ اور اس میں

کبب اصول و تدبیر کی گئی ہے۔ دیکھو دونوں ہاتھ کو کھم کر کے لے

لیں اور دونوں پاؤں چپنے کے لئے اور دونوں آنکھیں راہ دیکھنے کے لئے اور نہ

غذائے کھانے کے لئے اور نہ جسم کے لئے۔ اور جگر غذا کا لب لباب نکال دیتے کے لئے

اور کبب سے خون صاف سوڈا اور شہم بناتا ہے تاکہ تمام جسم کو تقسیم کرے اور سیرت اس

لئے لایا ہے جس سے غصہ دفع ہو سکے اور آنتیں ان کی منتحل رہنے کے لئے اور رزق

الکاتب جامع کی ضرورت و حکمت

بجملہ اعضاء سے جو شے کی بنا کر اور شے کی بنا کر

بنائے انسان کے لئے اور ان کے تمام اعضاء پر کمال گران میں نہ کر کے ان کے لئے فکرت
کام کو لے کر ہر ایک عضو کو ایسا پار کرنے کہ وہ کسی خاص کام کے لئے نہایت درست اور حکمت
کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔

مفصل :- میں نے عرفی کی کتاب پھر لکھ کر آپ کو دیا ہے کہ یہ سب باتوں
طبیعت سے پیدا ہوئی ہیں اور دراصل یہ بیعت کا فعل ہے یعنی جس طرح انسان
کی طبیعت مستحق ہوتی ہے ویسے ہی اس کے افعال بنائے ہیں۔

امام علیہ السلام :- افعال ان سے پوچھو کہ یہ بیعت ہیں، ان کے
اشوال با حکمت و تدبیر ہیں آیا وہ علم اور قدرت کی مدد سے یا سنت سے شوریہ
اور انکے اس میں نہ قدرت سے نہ علم۔ اگر وہ یہ کہیں کہ اس میں علم اور قدرت ہے تو
پھر انہیں خالق کے ماننے سے کیا چیز روکتی ہے؟ اس میں کوئی عجز خالق کہتا ہے جو
علم اور قدرت والا ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کسی علم اور قدرت سے
بے پیدا کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ذرا نہیں تو جب طبیعت علم و قدرت والی
ہوئی اور اس نے یہ افعال و حکمت و تدبیر کے تو ان کے پیدا کرنے والی ہوئی۔
حالانکہ وہ پیدا کرنے والے کو مانتے ہی نہیں اور اگر وہ یہ کہیں کہ طبیعت بے علم و قدرت
کے ایسی ہی چیزیں پیدا کر دیتی ہے (یعنی نہ وہ جانتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور نہ اسے
اس کام کی قدرت ہے جسے وہ کر رہی ہے) اور اس کے مابین اس میں اس کے علم کے
تدبیر نہ ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں (تو چونکہ یہ بات باطل و ناممکن ہے کہ ایک بے علم اور ناممکن

کرنے کی قدرت بھی نہ پوا اور نہ آسمان کام کا ادراک ہو کچھ بھی وہ اُسے کہے لہذا معلوم
ہوا کہ فعل کسی حکیم پیدا کرنے والے کے ہے اور جیسے یہ اورک طبیعت کہتے ہیں وہ صرف اُس کا
بنا ہوا ایک قوت ہے جسے اُس نے اپنی مخلوقات میں حکمت سے جاری کر دیا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قوا یہ مقرر کر دی ہیں کہ ہر چیز کو اُس کے اسباب اور علت سے پیدا
کئے مثلاً پانی سے دان اگتا ہے۔ اگر مینہ نہ پڑے تو غلہ نہ پیدا ہو۔ مجامعت زن و شوہر سے
بچہ پیدا کرتا ہے اگر مرد عورت میں عجم حبت نہ پورے اور عطفہ رحم تک نہ جائے تو بچہ نہیں ہو سکتا
۔ بخارات سے ابر پیدا ہوتا ہے اور بار کو پہلے سے متحرک کرتا ہے۔ تار مینہ پڑے اگر یہ نہ ہو تو مینہ
نہ پڑے یہ سب پر ہے اُس سے یہ سمجھئے کہ دراصل یہی اسباب و علل اور طبیعت خالق ہے۔ ان
کے علاوہ کوئی شے عالم کا خالق نہیں حالانکہ یہ سب کچھ غلطی سے کہیں ناکہ صرف پانی جو بے روح
ہے وہ کس طرح غلہ پیدا کر سکتا ہے جب تک اُس میں کوئی اثر دینے والا اثر نہ پیدا کرے مگر
نطفہ کیوں کر بچہ پیدا کر سکتا ہے اگر کوئی حکیم مگر اُس میں یہ قوت نہ پیدا کرے کہ اُس کے ایک
حصہ سے سر پیدا کرے ایک حصہ سے ہڈیاں پائیں جن میں ایک قوت ہے ہڈیاں جنیں ایک حصہ
قلب و جگر و غیرہ جن میں صرف نطفہ جو ایک ہے اور ایک پیر ہے وہ کیا کر سکتا ہے۔

ظنی ہذا القیاس اور پیریں بھی ہیں

اے صفت اول۔ قوت اس بات میں خود کر کہ بدن کے اندر غذا کیوں کر پہنچتی ہے

یا اللہ اس میں کیا حکمت و غنا ہے

دیکھو کھانا جب معدے میں جاتا ہے تو سرور اُس کو کچھ نہیں دیتا اُس کا لبہ لبتا

ظنی ہذا القیاس اور پیریں بھی ہیں

جگر کی طرف ان باریک رگوں کے ذریعہ سے جو جگر کے اندر جالدار سی بنی ہوئی ہیں پھینک دیتا ہے (جسے الیبا رکیوس کہتے ہیں) یہ مدہ مثل مصفی غذا کے بنایا گیا ہے کہ غذا کو تناسل کر کے جگر میں بھیجتا ہے تاکہ رگ میں کوئی ایسی چیز نہ پہنچ جائے جو اسے زخمی کر دے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جگر ایک نرم چیز ہے سختی کا تحمل نہیں کر سکتا۔

پھر جگر اس غذائے حاصل شدہ اور لب لباب کو لے لیتا ہے تو وہ ایک نہایت ہی باریک حکمت سے خوں بن جاتا ہے۔ اور ان تالیوں درگوں کے ذریعہ سے تمام بدن میں پہنچ جاتا ہے جو اس کام کے لئے بنائی گئی ہیں۔ جیسے پانی کے لئے نالیوں بنائی جاتی ہیں کہ تمام زمین تک پہنچ جائے۔ (جہاں تک پہنچا مقصود ہے جیسے آپ کہیتوں میں دیکھتے ہیں یا باغوں میں کہ ادھر سے ٹوہر نالیاں بنی ہوئی ہیں اور انہیں چھوٹی چھوٹی نالیاں سے پانی کا کام کھیت اور باغ میں پہنچتا ہے) اور فضلاء اور ثقیث چیزیں ان مقامات کی طرف بہہ جاتی ہیں جو خاص انہیں فضلات کے جمع کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں۔ (مثلاً مثانہ۔ امعاء ران۔ بعل وغیرہ)۔

پس جو کہ از قسم مفرا ہوتا ہے وہ تو پتہ میں چلا جاتا ہے اور جو از قسم سودا ہوتا ہے وہ بالحوال کی طرف اور جو خونی اور تھکمی ہوتی ہے وہ مثانہ کی طرف بہہ جاتی ہے۔

پس غور کرو کہ یہ فضلاء کی ترکیب بدن میں کیا حکمت ہوئی ہے اور یہ اعضا کس طرح اپنے اپنے نوٹھوں پر قائم کئے گئے ہیں اور یہ ضرورت (استیسی اور مثانہ وغیرہ) کیوں کرتیار کئے گئے ہیں کہ فضلوں کو اپنے میں جمع کریں تاکہ تمام بدن میں یہ فضلاء نہ پھیلے جس سے جسم میں بیماریاں

جگر میں نرم چیزیں نہ پہنچ جائیں

اور لاغری پیدا ہو۔

پس تبارک ہے وہ جس نے ایسے اچھے انداز سے اور محکم تدبیر سے ہر عضو کو پیدا کیا اور اسی کے لئے وہ حمد ہے جس کا وہ مستحق اور سب کے لائق ہے۔

مفصل: میں نے عرض کی تھی کہ اب آپ، بدن کا مشورہ اور وقت فرمائیے کہ
پورے اور کافی ہو جانے تک ہوتا رہتا ہے۔ بیان فرمائیے۔

امام علیہ السلام: پہلا مرتبہ اس نشہ و نما کا نہ ہے جبکہ جنین کی صورت
رسم میں بنتی ہے ایسے وقت میں کہ نہ اس کو اکھڑا دیا جاسکتا ہے نہ اس کا بدن ہلکا
ہو سکتا ہے اور پھر اس کی تدبیر ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ کامل آدمی بن کر اور تمام
وہ اعضاء جو این و دل و جگر و اسعاد تمام کارکن اعضاء جو ترکیب بدن میں داخل ہیں مثلاً
ہڈیاں، گوشت، چربی، مغز، پٹھے، گیس۔ اور حضرات ان کو پورا اور کامل کے ہونے
پہلے پہنا ہے پھر جب اس عالم میں آتا ہے تو دم دیکھتے ہو کہ کیوں کروہ مع اپنے تمام اعضاء
نمو کرتا ہے اور بڑھتا ہے حالانکہ وہ اپنی اس صورت اور جدیت پر قائم رہتا ہے نہ
کچھ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے (یعنی نہ اس کے اعضاء میں اضافہ ہوتا ہے جس سے یہ سمجھا جاسکے
کہ اس میں کوئی جوڑ لکایا گیا گوشت کا پوند کیا گیا اور نہ کوئی جوڑ زاید اس میں۔ سے نکل جاتا
ہے بلکہ بدن اسی طرح متصل رہتا ہے اور پھر اس میں نشہ و نما ہوتا ہے) یہاں تک کہ وہ
اپنی پہچان تک پہنچتا ہے خواہ اس کی عمر و رازہ و اپنی مدت عمر اس سے پہلے ہی پوری کر دے۔
کیا نہایت باریک تدبیر و حکمت نہیں ہے؟ جسے کونسی تدبیر و حکمت سے کیا ہے۔

مشتاق لکھنؤ کا بڑا بھائی

نشان کیونکر کرنا جو انات سے اشراف ہے

۲۔ یہ صفہ عقلی وغور کر کے انسان کو اس کی خلقت میں اور ہایم فوہر پر انضیلت اور شرف دیا گیا ہے۔ یہ سید ہما اور فخر پر کیا ہے اور کیسا بڑا بر ہو کر بیعت ہے یہ اس لئے ہے کہ تمام چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے لے سکے اور اپنے اعضاء سے اسے حاصل کر سکے۔ کام کرنا اور تدبیر کرنا اسے ممکن ہو۔ اگر جھکا ہو اور نہ صاف بنا گیا ہو تو جیسے چوپائے ہیں تو یہی اس سے وہ کام نہ ہو سکتے جواب کر سکتا ہے۔

خود کرشنہ مفضل: ان حالتوں کی طرف جو خاص طور پر آدمی میں پیدا کئے گئے ہیں اور ان سے اسے شرافت دی گئی ہے۔ اور ان میں کو وہ شرف شامل نہیں (یعنی یہ حالت جس انداز اور جس ترکیب سے انسان میں ہیں باقی حیوانات میں نہیں ہیں بکتر دیگر حیوانات کے حاصل کی ساخت اور ترکیب دوسرے عنوان سے ہے)۔ آنکھیں سر میں اس طرح بنائی گئی ہیں جیسے چم اعداں پر چوڑا رکھا ہوتا ہے تاکہ ہر چیز کو دیکھ سکے۔ آنکھیں سر کے نیچے کے اعضا میں نہیں بنائی گئیں۔ ہاتھوں میں آنکھیں بنائی گئی۔ پاؤں میں نہیں بنائی گئیں جس سے اس کو آہستہ پشیرا تیں اور کام کرنے اور حرکت سے وہ باتیں اس میں پیدا ہو جائیں جو اسے بلایا کریں اور اس میں اثر کریں اور اسے نقصان پہنچائیں۔

وسط بدن میں آنکھیں نہیں بنائی گئیں جیسے میٹ پیٹھ میں نہ وغیرہ کیونکہ اگر ان مقامات میں آنکھیں بنائی جاتیں تو اسے گرد و غبار دنیا اور چیزوں کو اوچک کر دیکھنا شروع ہوتا۔ اگرچہ کہ ان اعضا میں سے کوئی عضو آنکھوں کے لئے مناسب نہ ہو تو سب ہی اچھا

انکھیں سر میں بنائی گئی ہیں

اچھا متفان ان حواس کے لئے قرار پایا اور وہ ان حواس کے لئے بسزایہ موجود بنایا گیا ہے۔

پھر حواس (اسے) پانچ خیالات کے نام پر پانچ چیزوں کو محسوس کر سکیں اور عسوات

میں سے کوئی چیز ایسی نہ رہے جسے وہ محسوس نہ کر سکے۔

آنکھیں تو اس لئے بنائی گئیں کہ برقعہ کے رنگہ کو محسوس کر لے پس اگر رنگ موجود

ہوتے اور آنکھیں نہ ہوتیں تو ہر شے محسوس کر لے تو ان رنگوں کے موجود ہونے میں کوئی فائدہ نہ ہوتا

کیونکہ یہ رنگ صرف اس لئے ہیں کہ یا ہر شے یا اس کی وجہ سے ہر شے محسوس ہو اور یہ کہ آنکھوں

کو ان سے تیز حال ہونا کہ کوئی کوئی قدرت حاصل کر سکے۔

اور کان اس لئے سر میں قرار دیئے گئے ہیں کہ آوازوں کو محسوس کر سکیں اگر آوازیں

ہوتیں اور کان نہ ہوتے تو آنکھیں سمجھتے تو آوازیں بالکل بیکار ہوتیں۔

علیٰ بذالقیاس اور حاسوں کو مثلاً اگر ذائقہ کی چیزیں موجود ہوتیں اور قوت ذائقہ

نہ ہوتی تو یہ تمام مزے بیکار ہوتے اور اگر گرمی سردی نہ ہوتی مثلاً موجود ہوتی اور اسے

لا محض نہ ہوتا تو ان کا وجود بیکار ہوتا۔ اگر خوشبودار چیزیں موجود ہوتیں اور قوت شامہ

ہوتی تو تمام خوشبوئیں فضول ہوتیں۔

پھر اس کا عکس بھی اسی طرح ہے کہ اگر آنکھیں ہیں اور دنیا کے رنگ نہ ہوں تو

آنکھیں بیکار ہیں اور اگر کان موجود ہوں اور آوازیں نہ ہوں تو کان کا کوئی فائدہ نہیں

تو دیکھو کہ کس طرح ایسا مقدر کر دیا ہے کہ ایک چیز دو محسوسات میں محسوس کرے۔ اور ہر ایک

حواس کے لئے ایک خاص محسوس مقرر کر دیا جو اس میں اپنا عمل کرے اور ہر محسوس کے

حاصل ہونے کیوں بنائے گئے کہ ہمیشہ کیوں ہوتے۔

و اسے ایک خاصہ بنادیا ہے تو اسے محسوس کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔
 اگر اُسے محسوس نہیں کر سکتی۔ آنکھیں صرف رنگوں اور شکلوں کو دیکھ سکتی ہیں آوازوں کو
 نہیں سن سکتیں۔ ناک۔ خوشبو اور بدبو کو محسوس کر سکتی ہے۔ رنگ اور آواز کا ادراک
 نہیں کر سکتی اور علیٰ ہذا القیاس۔

اس پر کچھ پتہ ہیں ان حواس اور محسوسات کے درمیان واسطہ کی ضرورت لگتی ہے
 جن کے بغیر اسے کچھ نہیں کر سکتا مثلاً روشنی اور ہوا اگر روشنی نہ ہو تو آنکھوں کے سامنے
 ظاہر کرنے کے لئے آنکھیں کبھی رنگ سیاہ یا سفید کر سکتیں۔ اور اگر ہوا نہ ہو تو آواز کے لئے
 پہنچاتی ہے تو ہوا بھی آواز کا واسطہ بن سکتی ہے۔

تو کیا یہ عقلی جس شخص کی عقل صحیح ہو اور وہ اپنی فکر سے کام لے اس پر یہ بات
 بھی مان سکتی ہے کہ جو کچھ ہم نے تم سے بیان کیا کہ حواس اس لئے بنائے گئے اور محسوسات اس
 طور پہ پہنچائے ہوئے ہیں کہ دوسرے کو محسوس کر سکتے ہیں اور ان کے واسطے کچھ خبریں واسطہ کی
 قرار دے سکتی ہیں کہ حواس کا عمل یہ ہوتا ہے بغیر کسی باشر یا ایک بنائے ہوئے والے کی مدد پر قصد
 کے یہ گئے اور اس پر کسی خالق کا کچھ اثر نہیں ہے (کہیں آپ سے آپ ایسے مناسبات
 اور ایسی حکمتیں پیدا کر سکتی ہیں کہ بلا علیحدت کیا چیز کہہ سکتی ہے کہ ان کے لئے بنائے ہوئے
 مکان اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ محسوس کرے۔ اور ان کے پیر فلان کی اور ان کے
 واسطے اور ان کے لئے نہیں ہو سکتی بلکہ زیادہ واسطہ بھی پیدا کر دے کہ ہمیں طبعیت اللہ تعالیٰ
 سے یہ بات ممکن ہے؟ جب تک کوئی مدبران باتوں کی نہایت حکمت کے ساتھ نہیں کر سکتا

نہ بنائے۔

غور کرو۔ اے مفصل! اُس شخص کے حال پر جس کی آنکھیں نہیں ہوتیں تو اُس کے کاموں میں کیا خلل پڑتے ہیں۔ نہ تو وہ اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ کو دیکھ سکتا ہے نہ کہ کہاں قدم پڑا کہاں نہیں بلندی ہے یا پستی ہے گڑھا ہے یا غار ہے وغیرہ وغیرہ اور نہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ وہ رنگوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اچھی بُری شکل کو اگر کوئی گڑھا سامنے آجائے تو اُسے نہیں دکھائی دیتا۔ یا اگر کوئی دشمن لوہار لے کر اُس کی طرف متوجہ ہو تو اُسے نہیں معلوم ہوتا۔ نہ اُس کو تجویز تجارت اور زیور سازی وغیرہ صنعتوں کے کام کی راہ معلوم ہوتی ہے نہ کہ اِج کاموں کو کرے۔ یہاں تک کہ اگر اُس کا ذہن (اور دماغ) کام نہ کرے تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے ایک پتھر پڑا ہوا ہے (البتہ اُس کا ذہن کچھ آئے ہیں بتاتا ہے جس سے بغیر آنکھ کے بھی چل سکتا ہے)۔

علیٰ ہذا القیاس جس کے کان نہ ہوں تو اُس کے بہت سے کاموں میں خلل پڑ جاتا ہے اُس کو گفتگو و کلام کا ذائقہ ہی نہیں ملتا اور نہ دردناک یا طرب انگیز آوازوں کی لذت اُسے محسوس ہوتی ہے اور لوگوں کو اُس سے کلام کرنے میں سخت دقت اُٹھانی پڑتی ہے یہاں تک کہ وہ اُس سے تنگ آجاتے ہیں اور وہ لوگوں کی خبریں اور باتیں ہی نہیں سن سکتا۔ حالانکہ وہ موجود اور زندہ ہے جیسے کہی غائب آدمی جنوں سے واقف ہوتا ہے۔ یا جیسے کہی مردہ سے کہ لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا۔

لیکن جس کی عقل ہی نہ ہو وہ تو جانم کے مانند ہے بلکہ یہ شخص بہت سی ایسی خبریں

اگر اُن کو نہ ہو تو اُن کو اُن کی باتیں نہیں سن سکتا۔

اگر اُن کو نہ ہو تو اُن کو اُن کی باتیں نہیں سن سکتا۔

نہیں سمجھ سکے گا جسے بہانہ سمجھتے اور جان سکتے ہیں۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ اعضا و اعضاء اور قوتیں انتظام و چیزیں جو ان سے انسان کی
اعمال و کمال ہمارے جیسا ہی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی غور و کوشش اور ضرورت سے
کس طرح اس کی خلقت کو پاس بناتی ہیں اور کوئی ان میں سے کمال و حیلہ انسان سے مفقود
نہیں ہوتی تو کیا یہ سب چیزیں بے علم و قدرت و بے اندازہ پیدا ہو گئیں اور اگر ایسا نہیں ہے
بلکہ ضرور کسی مرتبہ نے علم و اندازہ کے ساتھ ان کو بنایا ہے۔

مقتضیٰ: یہ، نے عرض کی تو پھر بعض آدمیوں میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان کے
بعض اعضاء و جوارح نہیں بہت احوال کو ان سے وہی نقصانات پہنچتے ہیں جن میں آپ
میان فرمایا ہے۔

اعمال علیہ السلام: یہ اس شخص کی باریب و تفسیر کے لئے ہے جس میں ایسا ہوتا
ہے اور نیزہ و زینہ و تہذیب و نصیحت کے لئے جیسے ارشاد: اور لوگوں کو منرا دی اور نصیحت
کی غرض سے تہذیب کرتا ہے اور تہذیب ان کی بڑی بھی نہیں ہو سکتی (کیونکہ اگر خدا ہی
تعالیٰ ان کو اٹھا دیا جلتے تو خلقت سرکش ہو جاتے) بلکہ ان کی تعریف کی جاتی ہے اور
راج کی اس تہذیب کو ٹھیک سمجھنا ہے۔

پھر جن لوگوں پر یہ بلا پڑتی ہے انہیں مرنے کے بعد اس قدر جواب ملے گا۔
بشرطیکہ وہ اس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کریں تاکہ جس کے سینے
وہ تمام چیزیں جو ان اعضاء کے نہ ہونے کی وجہ سے ان پر پڑی ہیں جیسے معانہ ہوں گی ٹھیک

کہ اگر ان کو مرنے کے بعد اختیار دیا جائے تو وہ اس بات کو پسند کریں گے کہ انہیں بناؤں
میں لوٹا دیا جائے تاکہ زیادہ ثواب پائیں۔

خود کروائے مفضل! ان اعضاء و جوارح میں جو ایک ایک پیدا کئے گئے
اور دو دیکھو کہ اس میں حکمت کیا ہے اور کیا انداز ہے اور کیا درستی تدبیر ہے۔
دیکھو سو ان اعضا میں سے ہے جو ایک ہی پیدا کیا گیا۔ اور انسان کے
لئے ہرگز مناسب بھی نہیں تھا کہ اس کے دوسرے یا زیادہ بنائے جاتے۔

کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر ایک سر کے ساتھ دوسرا سر اور لگا دیا جاتا
تو اس پر ایک بوجھ ہو جاتا حالانکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تمام کام
جن کی ضرورت انسان کو ہے وہ سب کے سب ایک ہی سر میں موجود ہیں۔

پھر اگر دوسرے ہوتے تو ایک آدمی کے دو چہرے ہو جاتے پس اگر وہ ایک ہی ہے
گفتگو وغیرہ کرتا تو دوسرا محض بیچارہ پڑتا جس کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر دونوں
سے ساتھ ہی ایک ہی قسم کی گفتگو کرتا تو ایک فقیر بن جاتا کہ دونوں سے ملتا
بات حاصل ہوتی جو ایک ہی سے ممکن تھی پھر دوسرے سے گفتگو کرنے کی
کیا ضرورت رہتی۔ محض فقر و غنا ہو جائے اگر ایک سے کہہ گئے تو دوسرا (مثلاً)
اور دوسرے سے کہہ گئے تو سنیے وہ بھی نہ سمجھ سکتا کہ کس کی بات قابیل قبول ہے

اور کسی کی نہیں۔ اسی طرح کما اور غلط بحث واقع ہوتے۔

اور باتوں کو پیدا کئے گئے انسان کے لئے ہرگز بہتر نہ ہوتا اگر اس کے

ایک ہی ہاتھ بنایا جائے گی کہ یہ اُس کے ان کاموں میں خالی انداز ہوتا جنہیں وہ کرتا ہے اور جن کی اُسے ضرورت ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر ٹرھٹی اور معمار کا ایک ہاتھ شل ہو جائے تو وہ اس بات پر قادر نہ ہوگا کہ اپنے پیشہ کو کر سکے؟ اور اگر تہ کلیم کرے گا نہیں تو اسے اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ نہ کر سکے گا! اور وہ کام ویسا نہ ہوگا جیسا کہ دونوں ہاتھوں سے ہو سکتا ہے جو اسے کام میں مدد دیتے ہیں۔

اے مفضل ذرا خوب سوچو انسان کی آواز اور کلام اور اُس کے آلات ساخت کو اور اس معاملہ میں غور کرو۔ دیکھو تجربہ (جس کی مدد سے آواز پیدا ہوتی ہے) تو ایک ٹکی کے مشابہ ہے جس سے آواز نکلتی ہے۔ اور زبان۔ ہونٹ۔ اور دانت حشرن اور آوازوں کے ڈھالنے کا سانچا ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس کے دانت گر جاتے ہیں تو اُس سے دس (بیس) بار آواز نکلتا ہے اور جس کے ہونٹ کٹ جائیں اُس سے دس (بیس) نہیں نکلتی۔ اور جس کی زبان مونی ہو۔ اُس سے (دس) نہیں آواز ہوتی۔ اور بڑا دانت ہمارا اس سے بہت ہی مشابہ ہے تجربہ تو ہمارے کی ٹکی سے مشابہ ہے اور پھر اُس تو نبی کے مشابہ ہے جس کے اندر پھر ہیں تاکہ ہوا بھرے اور عضلات جو پھر پھرے کو پھرے ہوئے ہیں تاکہ آواز نکال سکے وہ ان انگلیوں کے مانند ہیں جن سے تو نبی کو دبا تے ہیں تاکہ ہر انبی میں آواز ہو اور ہونٹ اور دانت جو حروف اور راگ کو۔۔۔ دھرا دھرا نکالتے ہیں وہ ان انگلیوں سے مشابہ

میں جو مزار کے منہ میں آتی جاتی ہیں جس سے سفیریں اور راگ پیدا ہوں۔ البتہ
یہ بات ہے کہ اگرچہ مخرج آواز کو مزار سے سمجھاتے ہیں اور تعلیم کے موقع پر
مشبہ بہ قرار دیا گیا ہے (یعنی میں نے مخرج صوت کو مزار سے مشبہ دیا ہے)
لیکن دراصل مزار مشتبہ ہے اور مخرج صوت مشبہ بہ ہے جس کے انداز اور
ڈھنگ پر یہ یا جو بنا یا گیا ہے۔ نہ یہ کہ مزار باجے کو دیکھ کر مخرج صوت بنایا
گیا ہے۔

(اے مفصل) میں نے تمہارے سامنے بنی آلات و اعضاء کلام کو
بیان کیا ہے وہ گفتگو اور کلام کا پیدا کرنے اور حرفوں کے درست نکالنے کے لئے
کافی ہیں۔

مگر ان میں علاوہ اس میرے بیان کے اور بھی غصتیں ہیں۔ مثلاً جنہ اس لئے
بنایا گیا ہے کہ اس کی راہ سے لطیف ہوا بکھینچے تک پہنچ سکے اور دل کو متواتر اور
پے درپے آگے والے مسائل سے آرام دے۔ چنانچہ ایک دم کے لئے بھی بکھیر جائے تو
خود انسان مر جائے۔

اور زبان اس لئے بنائی گئی ہے کہ کھانا اور کافہ ذائقہ معلوم ہو سکے اور
اور ان میں تمیز کر سکے ہر ایک ذائقہ کو جدا جدا سمجھ سکے۔ میٹھے کو کھٹے سے الگ کر سکے۔
اور خالص ترش کو کھٹے سے اور نیکیں کو شیریں سے اور اچھے کو برے سے۔
علاوہ اس کے زبان کو یہ بھی خاصہ ہے کہ اس سے کھانے اور پانی کے خوشگوار

مخرج پیدا ہوا

زبان بول پیدا کی گئی

معلوم ہوتے میں مدد ملتی ہے۔

اور دانت غذا کی چبانے پر تاکہ وہ نرم ہو جائے اور اس کا ہضم ہونا آسان ہو اور
علاوہ بریں دانتوں کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ ہونٹوں کی روک ہیں اور منہ کے
اندر ہونٹوں کے چلنے جانے کو روکتے ہیں۔

اسے یوں سمجھو کہ تم دیکھتے ہو جس کے دانت گر گئے ہیں ان کے ہونٹ کیسے
ڈھل ڈھلے اور متحرک ہوتے ہیں۔

ہونٹوں کے ذریعہ سے انسان پانی کو چوس سکتا ہے تاکہ جو پانی پیٹ کے اندر
جائے وہ باندازہ میں اور بالقصد جلتے نہ کہ غریب رہا ہوا جلتے۔ جس سے
پینے والے کو اچھو ہو گئے میں پھنسا لگے۔ اور زور سے بہ کر جانے کے سبب سے کسی اندر
حصہ میں خراش پڑ جائے۔

پھر عیاں وہ اس کے یہ دونوں ہونٹ دروازہ کے مشابہ ہیں جو منہ کو ڈھلکاتے رہتے
ہیں جب آدمی چاہے بند کرے۔

دلے مفصلی ہم نے تم سے یہ بات بیان کر دی کہ انھوں نے کئی طرح کے فوائد
ہیں اور کئی کئی کاموں میں صرف ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ہی آکے سے کئی کام لے جاسکتے ہیں۔
مثلاً کہ لٹاڑہ کہ اس سے بڑھی کا کام بھی ہو سکتا ہے اور زمین کو دہنے کے کام بھی
اس کے علاوہ اور بھی کام لے جاسکتے ہیں۔

اگر تم داغ کو دیکھو تو ایسا پاؤ کے کہ کئی کئی تہ بہ تہ جھیلوں میں لپٹا ہوا ہے تاکہ

دانت کیوں پیدا کیے گئے۔

دانت کی دوسری حکمت

داغ کی حکمت

مگر اسے آفتوں سے بچائے اور متحرک نہ ہونے دی۔ اس کے اوپر ایک کھوپری پائے گئے جو کمزور
خود کے ہے تاکہ ٹھیس اور دھکے کا صدمہ اسے چورا چورانہ کر دے جو اکثر سر پر واقع ہوتا
ہے۔ پھر کھوپری کو ایسا پادے گئے کہ اسے باروں کا لباس پہنایا گیا ہے جو سر کے لئے بمنزلہ پوسٹین
کے ہو گیا ہے اور اسے گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتا ہے۔

پس سوائے خالق کے کس نے دماغ میں یہ استحکام دیا اور حفاظت پیدا کی اور کس نے
اس کو احساس کا سرشتہ بنایا اور کس نے اسے اس قابل کیا کہ اس کی عدد سے زیادہ
حفاظت کی جائے نہ نسبت باقی بدن کے اس کا مرتبہ زیادہ ہونے اور اس کا رتبہ بڑا ہونے
اور اس کا درجہ بلند ہونے کے سبب سے اس کی پوری حفاظت و نگہداشت کی جائے۔

اے مفضل! آنکھ کے پوٹے کو غور کر دو کہ کس طرح یہ آنکھ کے لئے مثل پردے کے
بنایا گیا ہے اور بالکیں مثل آن ٹنڈروں کے بنائی گئی ہیں جنہیں پکر کر پردے کو اٹھاتے
اور چھوڑتے ہیں۔

اور دیکھو کہ آنکھ کو کس طرح اس گریس کے اندر رکھا ہے اور اس پردے اور بالوں
سے سایہ کیا ہے۔

اے مفضل! یہ کس نے دل کو سینے کے اندر چھپایا ہے اور اسے وہ چادر اڑھائی
جیسے تم جھانکی کہہ سکتے ہو۔ اور کس نے اس کی حفاظت پسلیوں اور اس گوشت اور پھیپھوں
کے ذریعہ سے جو اس کے اوپر ہیں کی ہے تاکہ اس تک کوئی ایسی چیز نہ پہنچے جو اس
میں خراش پیدا کر دے۔ یہ کس نے خلق کے اندر دوسرا رخ اس لئے بنائے کہ ایک

سے تو آواز نکلے اور یہ وہ سوراخ ہے جو پھیپھڑے سے قریب ہے اور دوسرے سے جسے مرے کہتے ہیں اور وہ معدہ سے متصل ہے غذا اندر جاسکے۔

اور کس نے آواز والے سوراخ پر ایک ڈھکنا ڈھاٹکا ہے جو کھانے کے پھیپھڑے تک پہنچے سے دوکتا ہے ورنہ آدی مر جاتے۔

یہ کس نے پھیپھڑے کو دل کا پنکھا بنایا ہے جو نہ کبھی ٹھکتا ہے اور نہ اپنے کام میں خلل کرتا ہے تاکہ دل میں حرارت جمع نہ ہو جائے جو اس کی ہلاکت کا باعث ہو۔

یہ کس نے پیشاب پاخانہ کے سوراخوں میں ایسی ڈوریوں لٹکانی ہیں جو ان دونوں کو روکے اور بھیٹے ہوئے رہے (جیسے کپڑے کے بٹوے میں ڈوری ہوتی

ہے) کہ جب چاہیں کھول لیں اور جب چاہیں بند کر دیں تاکہ ہمیشہ بہتے ہی نہ رہیں اور

اُس سے انسان کی زندگی تلخ ہو جائے۔ علیٰ ہذا نقیاس۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں

شمار کرنے والا شمار کر سکتا ہے۔ بلکہ جو باتیں احصاء و شمار میں نہیں آتیں اور جنہیں

آدی نہیں جانتے وہ اُس سے نہایت دور ہیں وہ جانتے ہیں۔

یہ کس نے معدہ کو سخت پتھروں والا بنایا ہے تاکہ اسے ہضم کے لئے

اُس کو معین کر دے؟

اور یہ کس نے جگر کو رقیق اور نرم پیدا کیا کہ لطیف اور صاف شدہ غذا کو تیل

کر کے اور ہضم کرے اور دوسرے کے فضل سے زیادہ لطیف فعل کر سکے؟ کیا یہ سب کام سوائے

خدا کے قادر مطلق کے اور کوئی کر سکتا ہے کیا یہ تمہارا خیال ہے کہ اس جلال و تعظیم کو بھی ایسا

جس پھیپھڑے کا پنکھا ہے

جس سے انسان کی زندگی تلخ ہو جائے

جس نے جگر کو رقیق اور نرم پیدا کیا

ایسا کر سکتا ہے۔ ہرگز نہیں!! بلکہ ایک مدبر حکیم اور قادر کی تدبیر ہے جو تمام چیزوں کو ان کے پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہو جو کسی کام میں عاجز نہ ہو اور وہ اثر لٹیکٹ و خیریت۔

اے مفضل! شور کر دو کہ یہ سبق منتر پڑیوں کی لہریں میں کیوں برصا لٹ رکھے گئے اسی لئے زکریاں اس کی حفاظت کر سکیں اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ (ورنہ اگر لہریوں میں نہ رکھا جاتا تو دھوپ اور حرارت آتش سے گھل کر رہ جاتا۔ سرودی میں نہایت ٹھنڈی اور سخت ہوتا جس سے انسان زندہ نہ رہ سکتا۔ کیونکہ پڑیوں کے مغز بھی باعث قوت بدن انسان ہیں۔)

اور یہ بہنے والا خون کیوں رگوں میں بند کیا گیا۔ جیسے پانی تفرق میں رکر جاتا ہے صرف اسی لئے نہ کہ رگیں اس کی روکے رکھیں اور وہ بہ جانے نہ پائے۔ یہ ناخن انگلیوں پر کیوں قرار دئے گئے اسی لئے نہ کہ ان کو سڈ سے محفوظ رکھیں اور کٹنے سے مدد دیں، اگر انگلیوں میں ناخن نہ ہوتے صرف گوشت ہی گوشت ہوتا تو چلی سے کسی چیز کا گرفت کرنا یا اٹھانا سخت دشوار ہوتا، قلم کے نہ پرچہ سے لکھنا دشوار ہوتا، سوئی پرونا ناممکن ہوتا۔

بہان کا اندرونی حشر قی قاتلہ کی طرح کیوں فیڑھا پیرا بنایا گیا اسی لئے نہ کہ اس میں آواز جاری ہو سکے اور اس پر وہ تک پہنچ جاتے جس سے آواز سنائی دیتی اور نیز اس لئے کہ ہوا کی تیزی کا زور ٹوٹ جائے تاکہ پر وہ سماعت میں غمراہی نہ ڈالے۔

یہ آدمی کی رائیں اور سوچ پر یہ گورنمنٹ کیوں چڑھ گیا اس لئے اس کے

زہن کی تکلیف سے بچائے اور چوڑوں کے بل بیٹھنے سے اس کو تکلیف نہ ہو جیسے اس
شخص کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے جس کا جسم ڈبلا اور گورنمنٹ کم ہو گیا ہے اور اس کے
اور زمین کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل نہ ہو جو زمین کی سختی سے اس کو پیچھے رکھنا

گدہ مسترد وغیرہ

کس نے انسان کو مردانہ عورت بنا کر پیدا کیا۔ اسی نے جس نے جس کو سنی
بڑھانے والا بنایا اور کچھ ان روٹیوں مختلف صنفوں کا وجود صرف اس لئے ہے کہ

ان کے اجتماع و صحبت سے نسل انسانی برکتی رہے اور کم از کم قایم رہنے کی ہمت
اسی لئے کوشش کرتا ہے کہ اس کا نام باقی رہے نہ اگر یہ خیال نہ ہوتا اور انسان کے

دل میں یہ آرزو نہ ہوتی تو کیوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہوتے۔ دیکھو ان چیزوں
کو جن کے صنفین کا بقا صحبت و جماع پر بوقوت نہیں ہے بلکہ مادہ کے جمع ہونے

اور اس میں ایک خاص قوت کو پہنچ جانے سے پیدا ہوتے ہیں ان میں تو مادہ کا تیار ہونا
جیسے کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ زہر و شہا کرن کی مادہ ہے اور کوئی نہیں؟

اور کس نے اسے آلات مثل ریشہ اسی نے جس نے اس کو کام کرنے والا بنایا
کس نے اس کو کام کرنے والا بنایا۔ اسی نے جس نے اس کو صاحب اختیار پیدا کیا اور آدمی

کو کسی کی احتیاج نہ ہوتی تو کبھی کوئی کام نہ کرتا۔ اگر اسے پیٹ بھرنے کی احتیاج پیدا
نہ ہوتی تو کبھی کوئی کام نہ کرتا۔ اگر اسے پیٹ بھرنے کی احتیاج

نہ ہوتی تو مزدوری کیوں کرتا حرفت و صنعت کیوں کرتا۔ اگر اُسے جسم کو گرمی اور سردی سے بچانے کی ضرورت نہ ہوتی تو کیوں سیتا۔ سوئی کیوں بناتا۔ ڈور سے کیوں درست کرتا۔ کپڑے کیوں بناتا۔ روئی کیوں کاٹتا۔ کپاس کیوں بوتا مثلاً اور جب یہ نہ ہوتا تو آلات عمل ہاتھ پاؤں انگلیاں وغیرہ بھی سیکارہ نہیں آ اور کس نے اُسے صاحبِ اعتبار پیدا کیا تاہم نے ناجس نے اُس کے لئے احتیاج کے اسباب پیدا کئے اور کس نے اُس کے لئے احتیاج کے اسباب پیدا کئے۔ اسی نے ناجس نے اُس کے پورا کرنے کی ذمہ داری کی (غور سے اس مضمون کو پڑھو)۔

کس نے اُس کو باہم بنایا اسی نے ناجس نے اُس کے لئے جزا و سزا بھی لازم کی (کیونکہ اگر جزا و سزا اُس پر لازم نہ کی جاتی تو اُس میں سمجھ ہونے کی ضرورت ہی نہ تھی۔

معلوم ہوتا ہے کہ پیدا کرنے سے پہلے اس کے پیدا کرنے والے نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اُس کے متعلق سزا و جزا کی جائے گی۔ لہذا اُس کو عقل اور سمجھ بھی دی تاکہ نیک و بد کو سمجھ سکے۔ بلکہ نیکی کا بدلہ نیک اور بدی کا بدلہ بد پائے۔ دیکھو جن مخلوقات نے سزا و جزا نہیں قرار دی گئی ہے اُن کو کسی نیک و بد کا احساس ہی نہیں ہے نہ وہ

جانتے ہیں کہ یہ فعلی حرام ہے نہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ نہ انہیں کڑی کی نیند ہے نہ انہیں واجب کی سوائے اُس کے کہ جس چیز کی ضرورت اُن کے بقائے و بقا کے شخص میں ہے اُس کو التنبہ پاتے اور جانتے ہیں مثلاً پرندہ اس قدر ضرور سمجھ رکھتا ہے کہ باز اُس کو کھانا دے گا۔ لہذا اُس کی صورت دیکھتے ہی تیز

انسان کو کھانا دینے کے آلات کیوں دیئے گئے۔

انسان کو صبر و شہادت کی باتیں

پر دازی سے کام لیتا ہے۔ یا ایک ہرن مثلاً خوب جانتا ہے کہ شیر آئے پھاڑ کھائے گا۔ لہذا اس کی شکل ہی دیکھ کے قرار کر جاتا ہے۔

کس نے اس کو حیلہ و تدبیر عنایت کی اسی نے ناجس نے اسے قوت بخشی اور کس نے اسے قوت دی اسی نے ناجس نے اس پر حجت لازم کی (اگر اتمام حجت نہ مقصود ہوتا تو قوت دینے کی ضرورت ہی کیا ہوتی اب البتہ یہ بات پوچھی جاسکتی ہے کہ ہم نے تو تم کو اٹھنے بیٹھنے کی قوت دیدی تھی پھر تم نے مثلاً نماز کیوں نہ پڑھی یا تمھارے ہاتھ پاؤں میں طاقت دیدی تھی تم نے فلاں گرتے ہوئے آدمی کو دوڑ کر کیوں نہ بچایا ان کاموں میں کون اس کی مدد کرتا ہے جن میں اس کی تدبیر کچھ کارگر نہیں ہوتی وہی نہ جس کا اتھائے شکر ادا نہیں ہو سکتا (سبحان اللہ کس انداز کا کلام ہے اور کیا الیف تعلیم ہے لا ینعلم حیث یجعل رسالتہ)

مفضل خود کردار و اندوچ و پوچھ میں نے تم سے بیان کیا ہے۔ کیلے بناتے بن جانے میں یہ نظم و نسق اور یہ ترتیب ہو سکتی ہے (ہرگز نہیں) تعالیٰ اللہ عما یصفون اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔

اے مفضل اب میں تم سے کچھ دل کا حال بیان کرتا ہوں جانو کہ اس میں بہت سے سوچاؤ (یا ایک مسلمات) ان سوچاؤں کے سامنے ہیں جو کچھ پیڑے میں واقع ہیں جو کہ دل کا ہنکھلے دل کی گرمی اور بغاوت کا (وہ تڑپتا اور اسے آرام دیتا رہتا ہے) اگر یہ سودا ہٹ جائیں اور ایک دوسرے کے سلسلے نہ رہیں تو کبھی ہوا دل میں نہ پہنچ سکے اور

انسان کو تو یہ بات کس نے بتائی۔
وہ کی جگہ میں تو اس کے وظائف کی طرح ہے کہ وہ انہوں کے سامنے کیوں ہیں۔

(دیکھو) اگر مرد کا عضو ناسل مسٹرخی ہوتا تو کیوں کر رحم کے قریب پہنچ سکتا اور کہ ذکر اس میں شلغہ ڈال سکتا اور اگر ہمیشہ استاد وہی رہتا تو آدمی کیسے بچھونے پر کروٹ لیتا اور جمع میں کیوں کر چل سکتا جب کہ ایک چیز اس کے آگے تھی ہوئی کھڑی رہتی (تو معلوم ہوا کہ کسی حکیم نے خاص حکمت سے اس عضو کو ایسا پیدا کیا ہے کہ صرف ضرورت کے وقت تو استاد وہ ہو ورنہ باقی اوقات میں سمٹا رہے تاکہ مذکورہ بالا قواعد حاصل ہو سکیں)۔

پھر علاوہ بدہیئت اور بد نما ہونے کے اس میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی کہ ہر وقت مرد عورتوں کی نشوونما میں تخریب پیدا ہوتی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس نے ایسا بنا دیا کہ اس کا زیادہ حصہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے نہ رہے اور نہ مرد کو اس میں کچھ غمت ہو۔ بلکہ صرف ضرورت کے وقت اس میں سیدھے کھڑے ہو جانے کی قوت دی گئی۔ کیونکہ یہ مقدر کر دیا گیا ہے کہ اس میں نسل کا دوام و بقا ہے۔

اے مفضل زرا حیرت کی نفرت دیکھو کہ انسان کے کھانے پینے اور اس کی تکلیف کے آسانی رفت ہو جانے میں کتنی بڑی نعمت پروردگار عالم کی ہے۔ کیا ہی مکان کے بتاتے ہیں یہ خوب اندازہ نہیں ہے کہ بیت الخلا ایسے مقام پر بنایا جائے جو محفوظ جگہ نہ ہو ورنہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سوا (اور جو ممکنہ درجہ حاجت) کے واسطے انسان کے لئے بنایا ہے وہ بھی اس کے ایسے مقام پر قرار دیا ہے جو بہت ہی پوشیدہ ہے۔ اُسے کھانا ہوا اور ظاہر اس کے چھپے نہیں بنایا اور نہ اُس کے سامنے بکاؤ بہت

ان کے اندازہ کا سہرا نہ کھینچا کیوں بنایا گیا

ایک پوشیدہ حصے میں مخفی و مستتر اور باپردہ واقع ہے جس پر دونوں رائیں ملی ہوئی ہیں اور دونوں سر میں اپنے گوشت سے اسے چھپائے ہوئے ہیں جب آدمی کو رنج و حاجت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس خاص نشست سے بیٹھتا ہے تو اس کا وہ منقہ جاری ہوتا ہے اور ثقل کے دفع کے لئے تیار ہو جاتا ہے ورنہ بند رہتا ہے (تبارک اللہ من تطاہرات اکلانہ ولا تحصى نعمانہ)۔

اے مفضل! ان ڈاڑھ کے داغوں پر غور کرو جو آدمی کے منہ میں بنائے گئے ہیں بعضے تو تیز ہیں جو غذا اور طعام کو کھانے اور کترنے کا کام دیتے ہیں۔ اور بعضے چوڑے ہیں جو حیات اور مزہ و مزہ کرنے کا کام دیتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے داغوں کی چونکہ اسے ضرورت تھی لہذا اس میں کمی نہیں کی گئی۔ کیا طبیعت لا شعور یہ بھی یہ بات سمجھ سکتی ہے کہ ان کے واسطے ایسی ضرورت پڑے گی لہذا اس کے لئے ایسے داغ بنانے چاہئیں۔ کیا اس میں یہ اور اک و تمیز ہے؟

غیر کرو اور سمجھو کہ بالوں اور ناخنوں کا مسئلہ اور کشائیں بہتر ہے اور اس میں کیا حکمت ہے چونکہ یہ دونوں بڑھتے اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں اس لئے ضرورت پڑی کہ اس کے اوپر اوپر کے حصہ میں تخفیف کی جائے۔ لہذا یہ بے حس بنائے گئے تاکہ آدمی کو اس کے کھڑانے میں تکلیف نہ ہو۔ اور اگر بال اور ناخن کے کترنے میں تکلیف محسوس ہوتی تو آدمی دو قسم کی زحمتوں کے درمیان پھنس جاتا یا تو پھر ردتیا کہ بڑھا کر میں تو صدمہ زیادہ بڑھ جائے اور اسے بار معلوم ہوتے۔ یا کٹواتا تو اسے تکلیف محسوس ہوتی۔

داڑھ کے داغوں کی حکمت

بال اور ناخنوں کا مسئلہ کشائیں بہتر ہے۔

مفضل۔ میں نے عرض کی تو ایسے کیوں نہ بنائے گئے کہ بڑھتے ہی نہیں کہ
انسان کو اس کے گھٹانے کی ضرورت پڑے۔

امام علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ و تبارک کی بندوں پر
اس امر میں بہت سی نعمتیں ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے تو اس پر خدا کا شکر یہ ادا کرتے۔
معلوم کرو کہ بدن کے تکالیف اور امراض انہیں بالوں کے ذریعہ سے دفع
ہوتے ہیں جو اپنے مسامات سے نکلنے میں رکاوٹ ہیں (نحلات اور پسینے انہیں مسامات سے نکلنے
میں خود یہ بال بھی وہی بیماریاں ہیں جو تحت الجذہ محبتس ہوتے ہیں) اور انگلیوں
کے امراض ان ناخنوں کے ذریعہ سے دفع ہوتے ہیں۔ اسی لئے تو نذرہ لگانے سے نذرہ
ناخن توڑنے کا ہر ہفتہ میں حکم دیا گیا۔ تاکہ بال اور ناخن باہر جلد نکلیں اور
تکلیف اور بیماریاں اُن کے نکلنے سے دفع ہوں اور جب یہ پڑھ جاتے ہیں تو امراض
والا ممتحیر رہ جاتے ہیں اور کم نکلنے میں تو بیماریاں بدن میں جمبتس ہو جاتی ہیں
اور وہ طرح طرح کے درد اور امراض پیدا کرتی ہیں۔

اور باز جو اس کے ان مقامات میں بال نہ آگئے برا جہاں انسان کو نقصان
پہنچتا۔ اگر آنکھوں کے اندر بال آگئے تو زیادہ اندھا ہو جاتا ہے اور اگر منہ کے اندر
بال نکلے تو کیا اس کے کھانے پینے میں عرق اور پانی نہ رکتا۔ اگر تھیلیوں میں بال
پیدا ہوتے تو کیا اس کی قوت لامسہ کو نہ روکتے۔ اور کیا اچھی طرح چھو کر دریافت
کرنے سے باز نہ رکھتے اور بعض کاموں میں خلل انداز نہ ہوتے؟ اور اگر عورت

کی فرج میں بال اگتے یا مرد کے عضو تناسل پر تو کیا ان کی لذت جماعت کو نہ کھڑکتے؟
 تو دیکھو کہ کیونکر ان مقامات میں بال نہ پیدا ہوئے کیونکہ اس میں مصلحت تھی۔
 دیکھا طبیعت بھی ان حکمتوں کو سمجھ سکتی ہے۔ یا اس طرح کے احوال با حکمت طبیعت کی
 طرف غصوب کئے جاسکتے ہیں؟ افسوس ان دہریوں پر اور ان کی ناقصی پر پھر یہ بات
 کچھ انسان ہی میں خاص نہیں بلکہ ہر ایملہ اور درندوں اور تمام ان جانوروں میں بھی ایسا ہی
 پاؤ گئے جن کی نسل کا بڑھنا صحت و جہاد پر موقوف ہے تم دیکھتے ہو کہ ان کے تمام جسم
 تو بالوں سے ڈھانکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور خاص یہ مقامات اس سے خالی ہوتے ہیں۔
 اس میں بھی تو ہی سبب ہے بس غور کرو اس خلقت کے معاملہ کو دیکھو کہ
 کس کس طرح غلطی اور ضرر کے طریقوں سے بچایا ہے اور کس کس طرح ٹھیک
 درست اور بالفع پیدا کیا ہے۔

ان مانویں اور ان کے افعال نے جب یہ کوشش کی کہ پیدائش و عالم میں
 اور بقصد و ارادہ پیدا ہونے میں عیب نکالیں تو انہوں نے یہ غیب کھانا کہ بیرونی
 بخلوں کے نیچے بال کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس بات کو نہ سمجھے کہ یہ اس رطوبت کی
 وجہ سے ہے جو آواز مقامات کی طرف بہ کر آتی ہے۔ اس سبب سے وہاں بال پیدا
 ہوئے ہیں جیسے پانی کے جمع ہونے کے مقامات میں گھاس پیدا ہو جاتی ہے
 کیا تم ان مقامات کو نہیں دیکھتے۔ بہ نسبت اور مقامات کے کس قدر ان فضلات
 کے جمع کرنے کے لئے آمادہ ہیں اور انہیں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یعنی کس قدر دیر کے

لہذا نہ ہی ایک ذرہ ہے جو بیرون کا جکھم پانی کی طرف منسوب ہے۔

نیشہ و طوبت جمع رہتی ہے۔

پھر ان میں یہ بھی حکمت ہے کہ جہاں آدمی کو اپنے بدل کے متعلق کچھ مشقت ہو
اور تکلیف آٹھانی پڑتی ہے۔ ان مشقتوں میں سے ایک یہ بھی قرار دی گئی۔ کیونکہ
اس میں مصیبت ہے اس لئے کہ جتنی دیر وہ اپنے پاؤں کی صفائی اور بالوں
کے دور کرنے میں مصروف رہے گا۔ اتنی ہی دیر اپنے حرص و ظلم اور نخوت
(اشعر) اور یہودگی سے بچے گا اور ان امور کا اس کو موقع نہ ملے گا۔

(ایہ مفصل) خود کرو آبِ دہن (تھوک) کو اذہر دیکھو کہ اس میں کیا مصلحت
ہے۔ یہ ایسا بنایا گیا ہے کہ ہر وقت منہ کے اندر جاری رہتا ہے تاکہ حلق اور تالو کو
شریکھے کہ پیشک پیسنے نہ پائیں کیونکہ اگر تالو اور منہ خشک رہتے تو آدمی مرجاتا
اور پھر یہ بھی ہوتا کہ کھانا بھی نہ کھا سکتا۔ جبکہ منہ میں وہ رطوبت ہی نہ بڑھتی جو کھانے
اندر کی طرف لے جائے۔ یہ ایک ایسی بدیہی بات ہے جس پر شاہدہ خود گواہ ہے
اور جانو کہ رطوبت غذا کا مرکب ہے اور کبھی یہی رطوبت دہن پتہ پر بھی بکھرتی ہے
اور اگر پتہ خشک ہو جاتا تو آدمی مرجاتا۔

چند جملہ تکلیفیں اور کم عقل قدسہ کے مریعوں نے اپنی کم فہمی اور تشہورِ علم سے
یہ کہہ دیا کہ اگر آدمی کا پیٹ ایسا بنایا جاتا جیسے قبا ہوتی ہے کہ جب طیب چاہتا
کھولتا اور جب کچھ اس کے اندر ہے اسے دیکھ لیتا اور اپنا ہاتھ اس میں ڈال سکتا ہے
اور جب مرغی کا عذراں کرتا تو یہ اس سے بہتر موتا کہ بند ہے اور نگاہوں اور ہاتھ کے

محقق بنایا لیا ہے۔ اب جو اس کے اندر بیماری ہے اس کا حال باریک علامتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً قارورہ دیکھنا منبض پر ہاتھ رکھنا یا ایسی ہی اور باتیں جن میں اکثر غلطی اور شبہ بھی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بسا اوقات غلطی منبض و قارورہ شناسکا میں موت کا باعث ہو جاتی ہے۔

کاش یہ جاہل مدعیان فلسفہ و کلام یہ جانتے کہ اگر ایسا ہوتا تو آدمی کو موت اور بیماری کا ڈر ہی نہ رہتا۔ جہاں کچھ بیماری ہوتی جھٹ پیٹ کو کھول کے دیکھ لیا اور جو کچھ اس میں سبب مرض ہے آئینہ کال کے زور کر دیا کیونکہ وہ قبائے پردوں کے طرح تو بنی ہی ہوا ہے اور انسان کو اپنی بقا اور عدم موت کا خیال ہونے لگتا اور اپنی سلامتی پر مغرور ہو جاتا اور اس کی وجہ سے ان میں سرکشی اور نخوت پیدا ہو جاتی ہے۔

پھر یہ بھی ہوتا کہ پیٹ کے اندر کی رطوبت ٹپکتی رہتی اور بہا کرتی تو آدمی کی نشستگاہ اور خواب گاہ اور نفیس کپڑے اور منیت کے لباس سب خراب ہوتے دھتے۔ بلکہ اس صورت میں اس کا عیش تنگ ہو جاتا۔

پھر یہ بھی ہے کہ معدہ اور جگر اور دل جو اپنا اپنا فعل کرتے ہیں تو صرف اس حرارت عزیزانہ کے سبب سے لیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے پیٹ کے اندر پیدا کر رکھا ہے۔ پس اگر پیٹ میں کھلنے کے درز ہوتے جس سے نظر اور ہاتھ اس کے علاج کے لئے اندر جاسکتے تو ہوا کی برودت پیٹ کے اندر پہنچ جاتی اور حرارت

عزیزہ سے مخلوط ہو جاتی تو باطنی اعضا کا عمل بھی بگڑ جاتا پھر تو آدمی مری جاتا۔
 کیا نہیں دیکھتے ہمارے مفضل کہ اصل خلقت اور اصل ساخت کے علاوہ جو
 خیالات پیدا ہوتے ہیں محض غلط اور فاسد ہوتے ہیں۔

غور کرو اے مفضل انسان کے کھانے اور سونے اور جماع کے معاملہ میں جو
 اس کے لئے مقرر کئے گئے ہیں اور ان میں حکمتیں صرف کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک
 کے واسطے ایک محرک بنایا گیا ہے جو اس کی خواہش کرے اور اسے ابھارے پس
 بھوک کھانے کی مقتضی ہوتی ہے جس سے بدن اور تمام بدن کی حیوۃ زندگی ہے۔
 اور نیند کی کیفیت سونے کی مقتضی ہوتی ہے جس سے بدن کو راحت ملتی ہے اور
 قوی کی تھکن دور ہوتی ہے اور اگر آدمی صرف اس وجہ سے کھانا کھایا کرتا
 کہ اس کے بدن کو اس کی ضرورت ہے۔ اور خود اس کی طبیعت کی طرف سے کوئی
 ایسی بات نہ ہوتی جو اسے کھانا کھانے پر مجبور کرتی تو ممکن تھا کہ کسی کسی وقت اس
 میں سستی پھر کر ماکاہلی یا ناشتی کی وجہ سے۔ تو اس کا بدن لاغر ہو جاتا اور وہ مر جاتا
 جیسے کسی شخص کو کسی دوا کی ضرورت اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے اپنے
 بدن کی اصلاح کرے مگر وہ اس کو ٹالتا رہتا ہے کیونکہ طبیعت کی طرف سے
 کوئی قوی درخواست نہیں ہے یہاں تک کہ یہ مائلے رہتا بیماری اور موت کا
 سبب ہو جاتا ہے۔

اسی طرح اگر صرف اس سبب سے اور یہ سمجھ کر کہ اسے اپنے بدن کو راحت

دینے کی ضرورت ہے اور اپنے قوت کی تعین مٹانی ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ
اُس میں کچھ ہلی کرتا اور اُسے روکتا تو آخر اُس کا بدن ڈبلا ہو جاتا۔

اور اگر جامع صرف اس وجہ سے کرنا کہ اُسے اولاد کی خواہش ہے (اور اُس میں
طبعی شہوت اور جوش نہ ہوتا) تو بالکل بعید نہ تھا کہ وہ اُس میں سستی کرتا۔ آخر نسل کم
ہو جاتی بلکہ نسل بڑھتی کیونکہ اکثر ایسے بھی آدمی ہیں جن کو اولاد کی خواہش نہیں ہے
اور نہ اُس کی پروا ہے۔ تو دیکھو کہ ان میں سے ہر ایک نعل کے واسطے جس میں
انسان کی تندرستی اور اصلاح ہے کس طرح اُس کی طبیعت کے اندر ایک محرک
پیدا کیا جاتا ہے اُس کی طرقت آمادہ کرے اور اُس کا محرک بنے۔

اور جانور کا زخمی کئے جسم میں چار قوتیں ہیں۔ مٹ جانا ہے جو غذا کو قبیل کرتی
ہے اور گت معینہ میں سے جاتی۔ یہ مٹا قوت نمسکو (ماسک) ہے جو غذا کو روکتی ہے تاکہ
طبیعت اُس میں اپنا فعل کرے مٹا قوت ہاضمہ ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو اسے بکاتی
ہے اور اُس کا لب لباد نکال لیتی اور بدن میں اُس کو پھیلاتی ہے۔ مٹا قوت دافعہ
ہے جو اسے دفع کرتی اور بچے ہوئے تغذی کو گرائی ہے جب کہ قوت ہاضمہ اپنی ضرورت
پوری کر چلتی ہے۔ تو غور کریں کہ ان چاروں قوتوں میں جو بدن کے اندر ہیں کیا
اندازہ قائم کیا گیا ہے اور چونکہ ان کی ضرورت تھی تو کس طرح بنائی ہیں اور تندرستی
کیا کیا حکمت تدبیر ہے۔ اگر ان چاروں قوتوں میں کسی ایک کی کمی ہوتی تو
انتظام بدن میں خلل پڑ جاتا۔ آخر کو اسے موت آ جاتی اگر قوت جاذبہ نہ

ہوتی تو آدمی اس غذا کی تلاش کے واسطے جس میں اُس کے بدن کا تمام و قیام ہے کیوں کر کوشش کرتا۔ اور اگر ماسکہ نہ ہوتی تو پیٹ کے اندر کیوں کر کھانا کھڑکھڑکتا کہ معدہ اسے ہضم کرے۔ اور اگر ہاضمہ نہ ہوتی تو کیوں کر پکتا۔ اور کیوں کر وہ لب لہجہ نکلتا جو بدن کی غذا بن سکے اور اس میں خللی نہ پڑنے دے اور اگر ذائقہ نہ ہوتی۔ تو وہ نفل جسے ہاضمہ نے چھوڑ دیا ہے کیوں کر دفع ہوتا اور سیکے لہجہ دگرے کس طرح نکلتا؟

کیا تم نہیں دیکھتے کس طرح پروردگار سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی لطیف نگاہ پروری اور حسن تقدیر سے اس کو بدن اور ان کاموں پر جن میں اُس کی درستی ہے مبین اور مبطل کیا ہے۔ اس کی ایک مثالی تمہ سے بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ بدن کو تو سمجھو کہ ایک بادشاہ کا مکان ہے اور اس کے حشم و خدام اور بچے اُس مکان میں ہیں جن کے حوالے اُس کا انتظام ہے۔ ایک کا تو یہ کام ہے کہ وہ اُس حشم و خدام کی ضرورتوں کو لا کر پہنچائے اور اُن کے پاس رکھے اور دوسرے کا یہ کام ہے کہ جو کچھ آبلے اُس کو بے اور جمع کرے۔ تاکہ اُس کی اصلاح کی جائے اور قابل خوراک بنایا جائے اور تیسرے کا یہ کام ہے کہ اُس کو درست کرے اور تیار کرے اور ہر ایک کو پانے چوتھے کا یہ کام ہے کہ جو کچھ گھر میں اُس غلہ وغیرہ کی وجہ سے کوڑا کرکٹ جمع ہو گیا ہے اُس کی جھاڑ دے اور کرے۔

پس بادشاہ اسی مکان کا تو خلاق حکیم ہے جو تمام عالم کا مالک ہے

اور مکان۔ یہ بدن ہے اور چشم و خدم اعضا ہیں اور نہ کر چا کر ہی چاروں
توفیق ہیں۔

راے مفصل) شاید تم میرے اس بیان کو جو قوائے اربعہ اور ان کے
افعال کی نسبت کیا زاید اور بیکار خیال کرو۔ حالانکہ یہ میرا بیان اُس نہج پر نہیں جو
اطباء کی کتابوں میں مذکور ہوا ہے اور نہ میری گفتگو اس معاملہ میں ان کی گفتگو کی
سی ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے تو ان قوائے اربعہ کا ذکر اس بنیاد پر کیا ہے کہ فوج طلب
اور بدنوں کے صحیح رکھنے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم نے اس نسخے
بیان کیا ہے کہ جس کی ضرورت دین کی اصلاح اور مکرہوں کے انہوں کی کجی سے
شفادہ ہی میں ہے۔ جیسے وہ بشارتانی بیان اور مثل جس میں میں نے تدبیر و حکمت کو
واضح کر دیا ہے۔

غور کرو اے مفضل! ان توفیق کی بابت جو انسانی انسان میں تیار دئے گئے ہیں
اور وہ اس میں کس طرح و ارفع ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ نگار دہم عقل اور حافظہ
و غیرہ قوائے میں غور کرو۔ (کیونکہ اگر ان میں سے صرف قوت حافظہ ہی آدمی میں
نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا اور کس قدر بخل اس کے کاموں میں اور امور معاش
و تجارت میں پڑیں گے جب کہ اسے یہی یاد نہ ہوگا کہ اس کا دوسروں پر کیا آتا ہے۔
اور اس پر دوسروں کا کیا آتا ہے کیا لیا تھا کیا دیا تھا کیا سنا تھا کیا کہا تھا۔
اس سے کیا کہا گیا تھا اور یہ بھی نہ یاد رہے گا کہ کس نے اس پر احسان کیا تھا اور

یہاں سے یہ بیان اور ان کی حکمتیں

کس نے بُرائی۔ کس چیز نے نفع پہنچایا تھا اور کس چیز نے نقصان۔

پھر اگر وہ کسی راہ میں بے شمار مرتبہ بھی چلتا تو بھی وہ راہ اُسے یاد نہ رہتی۔
کیوں کہ اس کے دماغ میں حافظہ ہی نہیں ہے۔ وہ اگر پڑھتا کسی علم کو تو تمام عمر یاد نہ کر سکتا۔ اور نہ کسی دین اور مذہب پر اپنا اعتقاد جما سکتا۔ نہ کسی تجربہ سے سناٹا اٹھا سکتا۔ اور نہ کسی گزشتہ چیز پر کسی موجود چیز کو قیاس کر سکتا۔ کیونکہ اُسے یاد ہی نہیں کہ میں نے پہلے کیا دیکھا تھا۔ بلکہ وہ تو اس قابل ہوتا کہ انسانیت سے بالکل باہر سمجھا جائے۔

تو اے مفضل دیکھو کہ یہ قوی آدمی کس لئے کیسی بڑی نعمت میں سب کر چھوڑ کر صرف ایک ہی کو دیکھو تو اُس کا کیا حال اور کیا مرتبہ ہے۔ کہ اگر یہ ایک حافظہ آدمی میں نہ ہوتا تو سینکڑوں خوابیاں اُس کے کام میں پڑیں۔ اور آخر زندگی سے تنگ آجائے۔

حافظہ سے بڑھ کر آدمی کو جو نعمت ملی ہے وہ تو نسیان (بھول) ہے اگر نسیان نہ ہوتا تو آدمی کسی مصیبت میں تسلی ہی نہیں پا سکتا تھا اور نہ کبھی اُس کی حسرت ختم ہو سکتی تھی۔ اور نہ کبھی اُس کے دل سے کینہ نکل سکتا تھا۔ یہی نسیان تو ہے کہ ہماری
جب انسان کو عارض ہوتا ہے تو وہ اپنی مصیبت گزشتہ کو بھول جاتا ہے۔ اور نسیان جو مل پیدا کر لیتا ہے۔ اور نہ اشیائے دنیا میں سے کسی چیز سے فائدہ اور مذاقہ اٹھا سکتا جب کہ اُس کو اپنی مصیبتیں یاد آتی رہیں۔ نہ اُس کو بادشاہ کی غفلت اور

اپنے حامد کے سہ سے شست پڑ جانے کی امید رہتی رہا اسے ہر وقت خیال رہتا کہ میں نے
 بادشاہ کا نالہاں گناہ کیا ہے اسے سزا تو ضرور ہی ہوگا۔ اب وہ مواخذہ کرے گا اور
 اب مواخذہ کرے گا۔ اس خیال میں اس کی زندگی تلخ ہو جاتی۔ علیٰ ہذا القیاس حامد
 کے جسد کے خیال سے جو اس کو تکلیف پہنچتی رہتی وہ بھی اس کو تلخ عیش کرتی رہتی ہے
 کیا تم نہیں دیکھتے کہ آدمی میں یہ دونوں قوتیں ہوتی ہیں اور انسان کیسی متضاد پیدا
 کی گئی ہیں۔ اور ہر ایک کے لئے ایک خاص مشعلت قرار دی گئی ہے (کیا بغیر کسی
 حکیم کے نفل سے ایسی حکمتیں ظور میں آسکتی ہیں)۔

تو یہ خیر کی
 علم کا ہزار

اور جو لوگ کہ تمام اشیاء عالم کے دو متضاد خالق مانتے ہیں (جیسے انور)
 بالکل امیڈ نہیں کہ وہ ان دو متضاد چیزوں کے خالق ہی نہیں دو متضاد خالق کو پایا
 کیوں کہ ان دونوں متضاد قوتوں میں دو شخصیں ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو۔ ان کے
 ان کے نزدیک فکر کے خالق سے سوائے شرارت اور بدی کے کچھ پیدا
 نہیں ہو سکتا اور یہاں دو متضاد قوتوں میں نفع ہی نفع ہے تو کیونکر شر و نا
 نفع ان میں سے کسی ایک کو پیدا کر سکتا۔

مفضل: غور کرو اس صفت پر جو خاص آدمی ہی کو دی گئی ہے اور اس کے
 ساتھ کوئی اور ان تمام مخلوق حیوانات میں سے اس کا شریک نہیں ہے وہ کیا ہے
 شعر ہے اگر یہ نہ ہوتی تو کبھی کوئی شخص مہمان کی مہمانداری نہ کر سکتا۔ کوئی شخص اپنا
 وعدہ نہ پورا کرتا اور نہ کسی کی ضرورت پوری ہوتی۔ اور نہ نیکی حاصل کی جاتی اور

نہ بدی سے پرہیز کیا جاتا ہے تاکہ ایسے بہت سے امور و اجنبیوں جو صرف دنیا و دنیا
کی وجہ سے بیکار و بے گناہ ہیں کیونکہ جس نے نیا چھوڑ دی وہ نہ تو دینی کی بات کی
رہایت کرتا۔ اور نہ قرابت داروں سے صلہ رحمی کرتا نہ امانت لدا کرتا۔ اور نہ کسی خوش
بات سے اجتناب کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیوں کر آدمی میں یہ تمام باتیں پورے
طور پر جمع کر دی گئیں جن میں اس کی بھلائی اور اس کے کام کا پورا ہوتا ہے۔

مفضل! غور کرو اس نعمت نطق (گویائی) پر جو اللہ تعالیٰ تقدس سے عطا فرماتا ہے
اسما نے اسے دی ہے جس سے یہ اپنے باطنی خیال اور وہ بات کو ظاہر کرتا ہے۔
اور جیسا اس کی فکر پیدا کرتی ہے۔ اور اسی سے دوسروں کی دنیوی بات کو بھی سمجھتا ہے۔
ہے۔ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو یہ مثل چوپاؤں کے ہوتا جو نہ اپنے دل کی بات بیان کر سکتے ہیں
ہیں اور نہ بیان کرنے والے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔

علیٰ بن النقیاس نخریہ کی صفت ہے جس سے آرزو شدہ لوگوں کے حالات
موجود لوگوں کے لئے اور موجودین کے حالات آئندہ والوں کے لئے قیہ تسلیم میں
لئے جاتے ہیں ماوراسی کے ذریعہ سے علوم و ادب و غیو کی کتابیں ہمیشہ مانی
رہتی ہیں اور اسی کے ذریعہ سے ان گفتگوں اور حساب و غیرہ کو یاد رکھتے ہیں۔
جو اس کے اور کسی غیر کے درمیان واقع ہوتے ہیں۔ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو
ایک زمانہ کی چیزیں دوسرے زمانہ سے بالکل منقطع ہو جاتیں اور بہر حال لوگوں
کی خبریں بھی نہ رہتیں جو اپنے اپنے وطنوں سے مجدا ہیں اور علوم بھی معلوم

ہو جاتے۔ آداب و اخلاق کی باتیں بھی تلف ہو جاتیں۔ اور بہت ہی بڑا خلل لوگوں کے کاموں اور معاملات میں اور نیز ان دینی چیزوں اور روایات میں خلل واقع ہوتا جنہیں دیکھنے کی انہیں ضرورت ہے اور جن کا نہ جانتا ان کو ممکن ہی نہیں بلکہ لازم ہے کہ انہیں دیکھیں۔

شاید تم یہ خیال کرو کہ انسان نے اس ضرورت کو اپنی تدبیر اور فہم و ذکاوت سے حاصل کیا ہے انسان کی طبیعت و فطرت میں یہ قوت پیدا نہیں کی گئی ہے اور علیٰ ہذا القیاس گھٹا اور نظام ہے کیونکہ یہ بھی اصطلاحی اور تکرار واد چیز ہے جسے لوگ آپس میں ٹھہرا لیتے ہیں اور اسی کے مطابق آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مختلف فرقوں میں مختلف زبانیں ہیں اور اسی طرح تحریریں۔ جیسے عربی، ہندی اور سریانی اور عبرانی اور رومی وغیرہ جو ان تمام فرقوں میں مختلف ہے اس کی ایک اصطلاح قرار دے لی ہے۔ جیسے کلام اور الفاظ کی اصطلاح۔

پس جو شخص اس کا دعویٰ کرے کہ اس میں خدائے کیا کیا یہ تو آدمی نے خود بنالی ہے (نہ تو اس کو یہ جو لب دیا جائے گا کہ اگرچہ ان دونوں امروں میں انسان کی تدبیر اور فعل کو دخل ہے لیکن جس چیز کے سبب سے وہ اس تدبیر اور اس فعل تک پہنچا وہ بے شک ایک عطیہ ہے اور خدائے تعالیٰ عزوجل کی بخشش ہے جو اس کی ساخت کے اندر قرار دی ہے مثلاً عقل یا زبان جس کے ذریعے ان اصطلاحات کے قائم کرنے کی اسے قدرت حاصل ہوئی ہے) پس اگر

اُس کو زبان نہ دی گئی ہوتی جس سے وہ گفتگو کرے اور نہ دہن نہ ملا ہوتا جس سے وہ کاموں کی راہ پاسکے تو وہ ہرگز بول نہ سکتا اور اگر اُس کو تحصیل اور انگلینڈ نہ دی گئی ہوتیں تو لکھنا کبھی اُس سے ممکن نہ ہوتا۔

اس بات کی عبرت بہائیم سے حاصل کرو جن کو نہ کلام کی طاقت ہے نہ تحریر کی رکیوں کہ ان میں نہ وہ دہن ہے اور نہ وہ آلات تحریر و کتابت ہیں (پس معلوم ہوا) دراصل یہ باری تعالیٰ و تقدس کا (قانون) فطرت ہے جس پر اُسے پیدا کیا ہے! و خلق پر اُس کا ایک تفضل ہے۔ جو کوئی اُس کا شکر یہ ادا کرے گا اُسے ثواب ملے گا اور جو اس نعمت کا کفران کرے گا تو کچھ پروا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہان سے مستغنی ہے (اُسے کسی کے شکر کی ضرورت نہیں)۔

مفضل: غور کرو اُن چیزوں میں جن کا علم آدمی کو دیا گیا اور جس کا علم نہیں دیا گیا۔ اُن تمام چیزوں کا اُسے علم دیا گیا جن میں اُس کے دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ خالق تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے جو دلیلوں اور ان شہادتوں کے ذریعے سے حاصل کی جائے جو اُس کے مخلوقات کے اندر موجود ہیں اور اُن امور کی معرفت ہے جو اُس پر واجب ہیں مثلاً تمام آدمیوں کے ساتھ انصاف کرنا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی امانت کا ادا کرنا حجاب کی غنچاری کرنی وغیرہ جن کی معرفت اور جن کا اقرار فطرۃ اور قدرۃ تمام متوں میں ہے۔ خواہ وہ ہمارے موافق ہوں یا مخالف علیٰ ہذا النقیاس اُسے اُن چیزوں کا علم دیا گیا جن میں اُس کی دنیا کی بھلائی

ہے جیسے زراعت و باغبانی۔ زمینوں کا آباد کرنا، بھیروں اور چوپاؤں کا جمع کرنا پانی
کوڑوں یا چشموں سے نکالنا۔ جراثیموں کی شناخت جن سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا
ہے۔ معدن کی پہچان جن سے قسم قسم کے جواہر نکالتے ہیں کشتی پر سوار ہونے۔ دریا
میں غوطہ خوری اور وحش و طیور اور مچھلیوں کے شکار کرنے کی انواع و اقسام کی تدبیر
صناعت و حرفت کرنے۔ اور تجارت و کسب معاش کے طریقوں کی معرفت اور ان کے
علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں جن کے بیان میں طول ہے اور جن کی تعداد بہت زیادہ
ہے جن میں انسان کی دنیاوی زندگی کے کاموں کی درستی ہے تو اسے ان چیزوں کا علم
دیا گیا جس میں اس کی دینی اور دنیاوی بہتری ہو۔ علاوہ اس کے اور جو باتیں ہیں جن کا
جاننا اس کی طاقت سے باہر ہے اور نہ اس کی حالت اس کی مقتضی ہے۔ ان کا علم
اسے نہیں دیا گیا۔ مثلاً علم غیب اور جو بات آئندہ ہونے والی ہے۔ یا بعض وہ
چیزیں جو پہلے ہو چکی ہیں جیسے آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی چیزوں کا جانتا
اور جو دریاؤں کے اندر بہتا ہے اور عالم کے چاروں طرف ہے یا جو کچھ لوگوں کے دنوں
میں ہے۔ یا جو رستم کے اندر ہے وغیرہ۔ ان کا علم آدمیوں کو نہیں دیا گیا اور جن
لوگوں نے اس کے جانتے کا دعویٰ کیا ان کے دعووں کو ان باتوں نے باطل کر دیا
جو پر خلوات ان کے مابین کے ظاہر ہوئیں اور جس کے جانتے کا انھوں نے دعویٰ کیا
تو اس کے مخالف نمایاں ہوئیں۔

تو دیگر (ایہ مفصل) کہ انسان کو کس طرح تمام ان چیزوں کا علم عطا ہوا

جو اُس کے لئے اُس کے دنیاوی اور دینی امور میں ضروری ہیں اور اُس کے نزدیک
 کے جاننے سے روک دیا گیا تا اُس کی قدر اور اُس کی نقصان معلوم ہو جائے۔ لیکن یہ کہ معلوم
 ہو جائے کہ آدمی دراصل ایک بڑے حقیقت پر پیر ہے اُس میں بہت کچھ نقصان اور کمی
 ہے۔ جس سے اُس کو غرور و نفرت نہ پیدا ہوتی ہو۔ اور اُن دونوں میں اُس کی بہتری
 ہے۔ اگر اُن امور غیبیہ و غیرہ کا بھی اُس کو علم دیا جاتا تو انسان کا غرور حد سے زیادہ
 ہو جاتا۔ جب کہ فقیر سے علم پر آدمی بھروسہ نہیں سماتا تو جب کہ تمام عزائم
 غائب و حاضر اُس کے پیش نظر ہو جاتے تو اپنے تئیں خدایا ہی کہنے لگتا۔ لہذا ان چیزوں
 کی معرفت سے محروم رکھا گیا تاکہ جانے کہ میں ایک انسان ناقص ہوں مجھ سے
 کبھی کوئی بڑھ کر موجود ہے۔ جسے ان سب کا بھی علم ہے اور وہ باری تعالیٰ عزوجل ہے۔
 اب اس فصل در اغید کہ انسان کو اُس کی مدت حیات کا علم کیوں نہیں
 دیا گیا وہ اس وجہ سے کہ اگر آدمی اپنی مدت زندگی کو جان لیتا اور بالفرض اُس کی
 زندگی بھی کھوڑی ہوتی۔ تو زندگی نہایت تلخ ہو جاتی۔ کیونکہ اب وہ اس جان لینے
 کی وجہ سے موت کا انتظار اور اُس وقت کا استوقاق رہتا۔ بلکہ وہ اُس شخص کے مانند
 ہو جاتا کہ جس کا تمام مال برباد ہو گیا ہو یا قریب بربادی کے ہو اور وہ اپنی مفلسی
 اور فیکری کو محسوس کر رہا ہو تو اُس کو اپنے مال کے فنا ہونے اور اپنے فخر کا کیا
 ہوگا۔ بلکہ وہ غم و اندوہ جو اُسے اپنی زندگی کے فنا ہونے کی طرف سے پیدا ہوگا وہ
 اس خوف سے کہیں زیادہ ہوگا جو اُسے اپنے مال کے خیال میں ہوگا کیونکہ جس

شخص کا مال تلف ہو جائے اُسے تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اُس کے عوض اور
 مل جائے گا اور اُس سے اُس کے دل کو تسکین ہو جائے گی بخلاف اس کے جسے
 اپنی زندگی کے فنا ہونے کا یقین ہو جائے تو اُس کی ناامیدی قوی ہو جائے گی۔
 اور اگر اُس کی عمر زیادہ ہوتی اور اُسے معلوم ہو جاتا کہ میں زیادہ مدت تک جیوں
 تو اُسے اپنی بقا پر بھروسہ ہو جاتا اور دنیاوی لذتوں اور مصیبتوں میں ہمہ تن مشغول
 ہو جاتا اور اس خیال سے گناہ کرتا کہ آج تو اپنی شہوت پوری کر لو پھر آخر میں تو یہ
 کر لیں گے۔ حالانکہ یہ وہ بات ہے جسے پروردگار عالم اپنے بندوں سے نہیں
 چاہتا اور نہ اُسے پسند کرتا ہے۔ (بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہمہ وقت میری
 ہی طرف متوجہ رہے ملاہی و بدعت میں بالکل نہ مصروف رہا۔

دیکھو اگر تمہارا کوئی غلام کسی کام کو اس خیال سے کرے کہ سال بھر تو تم کو
 ناراض رکھے اور ایک دن یا ایک مہینہ تم کو راضی رکھے تو ہرگز تم اُس کی یہ بات
 پسند نہ کرو گے۔ اور تمہارا یہ غلام نیک اور صالح غلام کے رتبہ پر (تمہارے
 نزدیک) نہ ہوگا۔ بخلاف اس کے اگر وہ ہر وقت اور ہر حالت میں تمہاری اطاعت
 اور خلوص ہی دل میں رکھے تو وہ ضرور تمہیں بہت زیادہ محبوب ہوگا۔

اس پر اگر تم یہ اعتراض کرو کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مدت تک آدمی
 نافرمانی کرتا ہے پھر جب توبہ کرتا ہے تو اُس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ تو ہم اُس کا
 یہ جواب دیں گے کہ یہ اُسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان کی خواہش نفسانی

غالب آجائے اور اس کی مخالفت نہ کر سکے اور دل میں یہ نہ ٹھکان لے کہ ہم مخالف نہیں کئے جائیں گے اور اسی پر موت و نثر گئے کہ آج چین کر لوکل تو بہ کر لیں گے تو اللہ جلے اسے درگند کرتا ہے اور اپنے فضل سے اس کو معاف کرتا ہے۔ لیکن جو کوئی یہ ٹھکان لے کہ جب تک اس کے دل میں ہے خدا کی معصیت کرے گا۔ اور پھر آخر عمر میں توبہ کر لے گا۔ تو اس صورت میں صرف وہ دھوکا دینا چاہتا ہے ایسے شخص کو جو اس کے دھوکے میں نہیں آسکتا کہ اس وقت تو نقد اللہ لذت اٹھالے اور اپنے تئیں آئندہ توبہ کا امیدوار اور موعود بنائے۔ اور نیز اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکے گا۔ کیونکہ تازہ پوری اور تلند سے باز آنا اور توبہ کی زحمت اٹھانی خصوصاً بڑھاپے اور بدن کی کمزوری کے زمانہ میں نہایت دشوار امر ہے۔ اور جو شخص توبہ میں حیلہ حوالہ کرتا ہے اس سے اس امر کا بھی امن نہیں ہے کہ دفعۃً موت آسے ہلاک کر دے اور وہ بے توبہ دنیا سے چلا جائے۔ مثلاً کسی شخص پر فرض ہو اور وہ اس کے داکر دینے پر قادر بھی ہو باز جو اس کے ادا تے قرض میں حیلہ حوالہ کرتا ہے یہاں تک کہ موت آجائے اور مال بھی فنا ہو جائے تو وہ قرض اس کے اوپر قائم رہ جائے گا۔

لہذا انسان کے لئے بہتری اسی میں تھی کہ اس کی مشنہ ار عمر کا علم اس سے مخفی رکھا جائے تاکہ وہ اپنی تمام عمر موت کا منتظر رہے اور اس ڈر سے گناہوں کو ترک کرے اور نیک عمل اختیار کرے۔

اب اگر تم یہ اعتراض کرو کہ اس وقت بھی جب کہ اس کی مدت عمر کا حال

اُسے نہیں معلوم اور وہ ہر وقت موت کا ترقب رکھتا ہے بدکاریوں کا مرتکب ہوتا ہے اور
 حرام کام کر لیتا ہے۔ تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ اس معاملہ میں تدبیر تو ایسی ہی کی گئی
 ہے جس پر یہ کام جاری ہے۔ اب اگر باوجود اس کے کوئی شخص نہ باز آوے اور بدکاریوں کا
 مرتکب ہوتا ہے اور حرام کام کر لیتا ہے تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ اس معاملہ میں تدبیر
 تو ایسی ہی کی گئی ہے جس پر یہ کام جاری ہے۔ اب اگر باوجود اس کے کوئی شخص نہ باز آئے
 اور باوجود اس کے نہ پرہیز کرے تو یہ اُس کی بد اعتدالی مزاج اور قسادت قلبی ہے۔ اس میں
 اصل تدبیر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جیسا کہ طبیب اُن چیزوں کو مریض سے بیان کرتا
 ہے جس سے اُسے نفع پہنچے۔ پھر اگر مریض اُس کی بات نہ مانتا اس کے حکم پر نہ چلتے۔
 اس کے منہ کئے ہوئے امور سے باز نہ رہتے تو کبھی طبیب کی بتائی ہوئی باتوں سے
 فائدہ نہ اٹھاتے تو اس میں طبیب کی کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ اسی بیماری کی بدائی ہے۔
 کیونکہ اُس نے طبیب کا کہنا نہ مانتا۔

اور اگرچہ انسان باوجود امید موت کے جو اسے عدم علم زمانہ موت کی حالت میں
 ہر وقت حاصل ہے گناہوں سے باز نہیں رہتا لیکن اگر اُسے اپنے بقا و طول حیات پر
 یقین بھروسہ ہو جائے تو پھر وہ نہایت ہی بدادہ ناگوار گناہان کبیرہ کرنے لگا اور موت
 کا انتظار اور خیال اس کے لئے ہر حال میں بہ نسبت اپنی طویل حیات و بقا پر بھروسہ
 کرنے کے بہت زیادہ کم ہے۔ لہذا اُس کے دل میں وہ سب گناہ پھر تو پیدا ہونے لگے
 کیونکہ جس سے وہ گناہان سخت سے بچ سکے گا اور اگر ایسا ہے کہ یکدم کے آدمی

باوجود قرب موت کے اُس سے غافل میں اور اُس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے تو دوسرا
 گروہ ایسا بھی ہے جو اُس سے نصیحت حاصل کرنا ہے اور معیشت سے باز رہتا ہے اور
 عمل صالح بجا لاتا ہے اور محتاجوں اور فقیروں کو صدقہ دینے کے لئے اپنے مال اور
 اور نفیس اشیاء میں بخشش سے کام لیتا ہے تو ہرگز انصاف نہیں سمجھا کہ یہ لوگ اس بات
 سے فائدہ اٹھانے سے محروم کئے جلتے زاو وہ لوگ اس میں سے حصہ نہ لیتے بلکہ
 ایک کے نہ فائدہ اٹھانے سے دوسرا اُس فائدہ سے کیوں محروم کیا جاتا لہذا حاصل
 موت مخفی کیا گیا کہ جس شخص سے بھی چاہے اس سے فائدہ اٹھالے اور جو نہ فائدہ
 اٹھائے وہ اُس کی نصیبی۔

مفضل! غور کر خوابوں میں رات کے وقت آدمی جو خواب دیکھتا ہے اس میں
 کب حکمت و مصلحت صوف کی گئی۔ اور بچے خواب کو جھوٹے میں مخلوط کر دیا ہے پس اگر
 سب کے سب خواب بچے ہوتے تو تمام آدمی انبیاء ہی ہو جاتے پھر وہ حکمت جو اہل علمت
 انسان میں ہے فوت ہو جاتی یعنی معاملہ امتحان، اگر تمام خواب جھوٹے ہی ہوتے تو اُس
 کچھ فائدہ نہ تھا۔ بلکہ زاید بیکار اور بے معنی ہوتے لہذا کبھی تو خواب سچے ہوتے ہیں تاکہ آدمی
 اُس سے اپنی مصلحت و کاروبار میں فائدہ اٹھائے جس کی اُسے ہدایت ملی ہے یا
 جس نقصان کا اُسے حال معلوم ہوئے اُس سے بجاؤ کرے اور اگر شر جھوٹے
 ہونے میں تاکہ آدمی انہیں پر بھروسہ نہ کرے کہ جو ہم خواب دیکھیں گے اسی کے مطابق
 عمل کریں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر خدا کے تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور بھلائی بڑائی

میں اسے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہ معلوم ہوئی۔

غور کرو (ای مفضل) ان چیزوں میں جنہیں تم عالم میں موجود دیکھ رہے ہو اور جو اس لئے ہتیا کی گئی ہیں راڈمیوں کو اس کی ضرورت ہے۔

ہٹھی تو مکان بنانے کے لئے اور لوہا دستکاری کے لئے۔ لکڑی کشتی وغیرہ بنانے کے واسطے۔ پتھر چکیاں وغیرہ بنانے کے واسطے۔ متانباہرتوں کے واسطے۔ سوٹا چاقوی معاملات کے لئے (ایس دیں) جواھرات ذخیرہ کرنے کے واسطے دانے۔ غذا کے واسطے پھل۔ تنکر کے واسطے۔ گوشت کھانے کے لئے خوشبو دار چیزیں۔ لذت حاصل کرنے کے واسطے سڑوائیں۔ بیماروں کو صبح کرنے کے لئے۔ چوپائے باربر داری کی غرض سے۔ دسوکھی لکڑیاں۔ آگ جلانے کے واسطے۔ راکھ۔ چونا بنانے کے لئے۔ دیت۔ زمین کے فائدہ کے لئے اور کوئی کس قدر ایسی چیزوں کو شمار کیے (یعنی) ایسی ہی بے شمار چیزیں ہیں جن کا حصر نہیں ہو سکتا تو کیا اے مفضل تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گھر میں داخل ہو اور دیکھے کہ اس میں انسان کی تمام ضرورت کی چیزیں مہیا ہو جود ہیں۔ تمام مکان ہی اس خزانے سے بھرا ہوا ہے اور دیکھے کہ ہر ایک چیز ایک خاص سبب سے رکھی ہوئی ہے۔ تو کیا وہ یہ خیال کرے گا کہ اس کا رکھنے والا کوئی نہیں۔ آپ ہی آپ رکھی گئی ہیں۔ کیوں کہ کوئی عقلمند آدمی اس بات کو تجویز کر سکتا ہے کہ یہ عالم اور جو کچھ اس کے اندر ہے آپ ہی آپ ہو گیا ہے (اور کوئی ان کا خالق نہیں)۔

لئے مفضل ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو جو انسان کی ضرورتوں کے لئے
 بنائی گئی ہیں اور ان میں کیا حکمت ہے۔ تو دیکھو تو اس کی خوراک کے واسطے
 دائرہ پیدا کیا گیا اور اسے اس کے پیٹے اور گندہ میں اور پانی پکانے کی تکلیف
 دی گئی۔ اور اس کے لئے پیدا کیا گیا اور اسے اس کے ڈھنکے۔ اس کو
 کاتنے لئے بننے کی تکلیف دی گئی۔ درخت اس کے لئے پیدا کیا گیا اور اس کا
 پوتہ اس کا سپہ سالار اس کی نگہداشت اس کے متعلق کی گئی۔ چیزیں پوٹیاں اس کی دوا
 کے لئے بنائی گئیں اور اس کے حاصل کرنے اس کو باہم ملانے اس کو بنا سنے کی
 تکلیف سے دی گئی۔ اور علیٰ ذالقیہ میں تمام چیزوں کو اسی طرح پاؤ گے۔ نزدیک
 کہ ان کے تمام لئے والے لئے گہروں کران چیزوں کو بنا کر انسان کی ضرورتوں میں
 پائیکر اس کی تدبیر کا کمال مرستی نفی۔ اور ان میں نہیں و نصرت کر سکتی ترقی
 اور مکمل کیا آہی پہنچا دیکھو کہ اس کو بہتری اسی میں تھی۔ اس کے لئے کمال گروہ (فدائے
 تعالیٰ) کا مول کو بھی کر دینا اور ان کے متعلق ہیں۔ بشا دادائے کا بیسہ اس کا
 ضرورت کو کیا آہستہ گندہ جنت اور پسر رہی پائیاں۔ خدا اس کے لئے ان چیزوں میں تھن
 و عمل کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اور وہ اندر ایٹ اور نفیات۔ بہت زمین پر پتوں کے بل
 چنے لگتا اور زمین اسے اٹھانہ نہ سکتی۔ دلچسپی حد کی ثنوت اس کے مزاج میں پیدا
 شدہ تھا۔ پھر یہ کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو انسان اپنے سے پہلے انہیں کر لیتا تھا۔ پھر ضرورت کے
 کو وقت کراں سے نہ ہوتا۔ ہر عالم۔ فی آخر چیزوں کو پہلے سے پیدا کر دیا۔

ہو جاتی بلکہ یہ بات اس کا پہنچا دیتی کہ وہ ایسے کام کو نہ لگتا جس میں اس کی
تباہی اور ہلاکت ہوتی۔

نیز اگر انسان کے تمام ضروریات میں عمل درست مزہ و کردار و یتا تو ان کی زندگی
کچھ خوش مزہ نہ ہوتی۔ اور نہ اس چیز کی چھ لذت ان کو ملتی کہ وہ یہ مشقت
حاصل ہوتی ہے اور جو چیز یہ مشقت ملتی ہے اس کے ملنے کی نہ انسان کو
کچھ قدر ہوتی ہے اور نہ اس سے اس کی روح کو کچھ فرحت حاصل ہوتی۔ ہاں
اگر مشقت اور محنت کے بعد حاصل ہو تو اس کے ملنے سے دل کو کیفیت آتی ہے
اور وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے جبکہ اپنی کیشش کا نتیجہ ملنے دیکھ لیتا ہے۔

کیا تم نے ابھی نہیں دیکھا کہ جو شخص کہیں سے اس کے طور پر نیا ملے اور وہاں
ایک زمانہ تک قیام کر لے گا اور اس کے تمام ضروریات و زیورات کی طرف سے ہونے والی چیزیں
میں نہ آتے، نہ ان کے تجربے میں آتا کہ یہ نہ پینے کا نہ سونے کی نہ۔ تو آخر وہ
اس ٹھالی (بیگناہ) اور موصول بھیجے سے، اس کا دانت اور اپنے لئے کوئی مسئلہ
ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تو کیا حال ہوتا جبکہ تمام عمر گزرتے کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے اور وہ
بڑا بچائی میں جاتی۔ کپڑے، کھانا، آبا جائے، وہ سخت ہونے یا نیانی کے ہونے
بھل اپنے دیکھتے اور اس کے منہ تک پہنچا دیتے تو انسان کے لئے یہی مصلحت
مہر ہے کہ اس کے لئے کچھ کاموں میں ہاتھ لگانے کی ضرورت باقی رکھ لی۔ تاکہ موصول
اور بیکار بیٹھنا اس کو اکتانہ نہ دیوے اور ان کاموں کے کرنے سے روکے جنہیں

وہ عاقل نہیں کر سکتا اور اگر پاکی جلسے تو اس میں اس کے لئے کوئی بھائی مرہوم
 مثلاً بعض آدمی جن کے پاس دولت ہوتی ہے اور وہ بیکار رہتے ہیں تو ان کو
 یہ دھن سماتا ہے کہ کیا بنانی چاہئے اس فکر میں ہزاروں روپیہ ہمارے ہاتھ میں
 گھر کا آئینہ ضائع کرنے ہی گزرتا ہے کچھ نہیں ہوتا یہ کیوں ہوا اسی وجہ سے تو کہ وہ
 بیکار بیٹھے تھے طبیعت تو پاہتی ہے کہ کوئی شغل اس کے لئے ہونا چاہئے۔ لہذا
 اگرچہ مستعد ہوئی اور جب اسے مستوجہ ہوئی تو مال، دھن، ضائع ہوا خاک ہوتا ہے اور
 اگر کسی کو لاکھوں لاکھوں میں کچھ معلوم بھی ہو گیا تو اس کو نائدہ مند نہیں ہوتا۔ پھر یہ
 اس پر شاہد ہے۔ پس حکیم علی الاطلاق اور مدبر عالم نے قدرت کی طرف سے
 اس کے لئے پہلے ہی سے مشغلے پیدا کر دیے ہیں جن میں ضرورت رہے اور فضول
 کاموں میں ہاتھ نہ ڈالے جن سے اس کو نقصان پہنچے۔

حیات اولیٰ مفضل! کہ انسان کی اصل معاش زندگی روتی اور پانی
 ہے۔ تو دیکھو کہ ان میں کیا کیا تدبیریں صرف کی گئی ہیں۔

آدمی کو پانی کی ضرورت روتی کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور یہ اس سبب
 ہے کہ انسان بھوک پر ہم نسبت پیاس کے زیادہ صبر کر سکتا ہے۔ اور جس قدر
 روتی کا محتاج ہے اس سے زیادہ پانی کا محتاج ہے۔ کیونکہ آست پانی کی ضرورت
 پیسے کے لئے پڑتی ہے۔ ورنہ میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کپڑا دھونے
 میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پی پاؤں کو پلانے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔

زراعت کے پیچھے ہیں۔ درکار ہے لکھن اپانی تو ایسا عام بنایا گیا جس کے خریدنے کی ضرورت نہ ہوتا کہ انسان کو اس کی تلاش میں مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ اور روٹی ایسی بنائی گئی کہ اس کی تحصیل دشوار ہو اور بے تدبیر کے ہاتھ نہ آسکے تاکہ انسان سب سے بے فائدہ رہے اور اسے بہتر و بخیرت کا موقع نہ دے اور فضول کاموں سے روکے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک بچہ جبکہ وہ بالکل صغیر السن ہو تا ہے معلم کے پاس تعلیم کے لئے بھیج دیا جاتا ہے۔ صرف اس لئے کہ کھیل کود میں مصروف نہ ہونے پائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو یا اس کے عزیزوں کو اس سے کوئی تکلیف اٹھانی پڑے۔ اگر انسان بالکل مشغول نہ ہو جائے تو ناز و تشراف و فخر کا یہی اور نخرت سے الگ ہو جائے کہ گزرتا جس کا نقصان ہے بہت کم نہ پہنچتا۔

اس کو یوں سمجھ کر مثلاً جو شخص بالکل آرام و آسائش اور لہو پھان کی ترانگی اور خوش حالی میں لگا ہوا ہو وہ ان امور میں بے فائدہ رہتا ہے۔ سمجھو کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کیوں مشابہ نہیں ہوتا جیسا اردو شاعر و شاعر و غیرہ صورت میں ایک سے بہتے ہیں۔ تم ہر فرد اور حکمرانوں کا ایک گلاہ اور جھنڈا دیکھتے ہو جس میں کام ہر ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتا ہوگا اور کوئی فرق ان میں باہم محسوس نہ ہوتا ہوگا۔ اور آدمیوں کو دیکھتے ہو کہ سب کی صورتیں اور ساخت جدا جدا ہیں۔ یہاں تک کہ دو آدمی ایک صفت کے کم دکھائی دیں گے۔

یہاں تک کہ آدمیوں کی صورتیں اور ساخت جدا جدا ہیں۔ یہاں تک کہ دو آدمی ایک صفت کے کم دکھائی دیں گے۔

سبب اس میں یہ ہے کہ ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر ایک اپنی ضرورتوں
 اور حلیوں سے پہچانا جائے کیونکہ ان میں باہم معاملات ہوتے رہتے ہیں اور یہ معاملات
 باہم وغیرہ میں ہوتے تاکہ ایک دوسرے کے شخصی طور پر پہچاننے کی ضرورت
 ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وحوش و طیر کا باہم تشابہ ہونا انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچاتا۔
 مگر انسان ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اتفاقاً اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ تو ام پیدا ہوئے
 دو بچے ایک دوسرے سے مشابہ ہوں تو لوگوں کو ان سے معاملات میں سخت
 مشکل اور دشواری پیش آتی ہے اور جو ایک کو رہنا چاہئے وہ دوسرے کے لئے دشواری
 کو دیا جاتا ہے اور ایک کے بدلے مواخذہ میں دوسرا پکڑا جاتا ہے اور ایسا کبھی اور
 چیزوں میں بھی بسبب مشابہت کے پیدا ہو جاتا ہے مثلاً عطار کو دوا میں بیخ باریان
 دینی ہے اور دھوکے میں وہ بیخ کنیر دے دیتا ہے یا بھام کی گولی دینی ہے اور وہ بسبب
 مشابہت کے جمال گوٹے کی گولیاں دیدیتا ہے جس سے مراد نفی کو سخت نقصان پہنچتا
 ہے (چہ جائے کہ صورت کا تشابہ یہ تو اور بھی نقصان رساں ثابت ہوتا ہے تو کس نے
 اپنے بندوں کے لئے ایسی باریکیاں اور لطائیت پیدا کئے جس کا ظہر بھی دل میں
 ہوا دشواری ہے۔ کہ اس کی خوبی پر مطلع ہو۔ ہاں یہ اچھے پیرائے جس کی حیرت
 ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ (فتبارک اللہ احسن خالقین) کیا طبیعت اور نچر میں بھی
 یہ طاقت ہے کہ ایسے ایسے لطائف کو سمجھے اور پھر اسے مناسب و متوازن اور ضرورتوں
 کے ساتھ حسب حال چپا کر دے کہ تو یہ کرو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

(اے مفضل) اگر تم کسی آدمی کی تصویر دیوار پر چھپی ہوئی دیکھو اور تم سے
 کوئی کہے کہ یہ تصویر آپ سے آپ کا ظاہر ہوئی ہے کسی بنانے والے نے اسے نہیں بنایا
 ہے تو کیا تم اس بات کو مان لے گے! نہیں بلکہ تم اس کی بات پر ہنسو گے کہ کیوں اگر تم
 ایک بڑے جس تصویر کی بابت اسے نہیں مانتے کہ وہ بنانے والے ہیں کئی اور ایک
 انسان جیتے جاگتے بولتے چلتے کی نسبت مان لیتے ہو کہ وہ آپ سے آپ کا
 ہو گیا۔

ایسا کیوں ہوا کہ جانداروں کے جسم یا وجود پر ہمیشہ خدا کا ہاتھ رہتا
 ہے برابر بڑھتے ہی نہیں۔ پتے بلکہ نمونہ کی ایک حد تک پہنچ کے ٹھہر جاتے ہیں
 اور اس سے آگے نہیں بڑھتے اگر اس میں کوئی حکمت نہیں تو ایسا کیوں ہو۔
 اس میں حکیم (مخلوق) کی تدبیر یہ ہے کہ حیوانات کے ہر صنف کے لیے
 مقدار ایک حد میں پرہیز ہے۔ نہ اس سے بڑی ہونہ چھوٹی۔ اور یہ بڑھتے رہتے
 ہیں جب اس حد میں پہنچتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ حالانکہ غذا برابر جاری رہتی
 ہے۔ مخلوق نہیں ہوتی اگر برابر بڑھتے ہی رہتے تو وہ اجسام نہایت بڑھ جاتے
 اور ان کی مقدار میں مشتبہ ہو جاتی اور کسی کی کوئی حد و حریف نہ رہتی۔
 خاص کر آدمیوں کے بدن میں ایسا کیوں ہے کہ حرکت اور مشی رہاں رہاں
 کرتی پیدا ہو جاتی ہے اور باریک صفتوں سے بھاگتے ہیں اسی وجہ سے ان کے چیزوں
 کی آئے حریف نہ ہوتی ہے مثلاً لباس۔ ثواب سگاہ وغیرہ ان میں سے زیادہ مشقت ہو

را دیکھ کر اسے اچھٹے کام کی قدر ہو کر رہ گیا کہ اگر بے تکلف کرتی بات، حاکمانی ہو تو اس کی قدر
 نہیں ہوتی اور نیز کبھی سبب ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ ہوا کرتا۔
 تو وہ بہ کار ہیں سے کیوں بچتا مگر اس کے سامنے کیوں بگاڑتا۔ یہ تو بڑا پرچہ
 مہربانی کرتا؟

کیا تم کو پتہ ہے کہ جب کسی کو بڑی تکلیف نہ ہو تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔

سلسلہ خضر کا ذکر کیا گیا۔ شاہ پر کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ شاہ پر کی طرف سے
 شاہ پر کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ شاہ پر کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ شاہ پر کی طرف سے
 اور گنہگاروں کو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔
 یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔
 یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔
 یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔

کیا تم کو پتہ ہے کہ جب کسی کو بڑی تکلیف نہ ہو تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔
 یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔
 یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔
 یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔
 یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔

یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔ یہ تو بڑا کرنا ہے۔

پیدا ہوتی اور نہ ہی موت تو کیا نسل نہ مستطع ہو جاتی اور اس کے ساتھ حیوانات کے تمام اجسام و اعصاب فنا نہ ہو جاتے لہذا بعض بچے نور پیدا ہوتے ہیں اور بعض مادہ تاکہ ہمیشہ نسل پر قرار رہے اور یکبارگی ختم نہ ہو جائے۔

ایسا کیوں ہو گا کہ عورت جب سن شود و باورغ کو پہنچے ہیں تو مرد کے
ڈاڑھی بکنٹی ہے اور نہ عورت کے نہیں نکلتی اگر اس میں حکمت قدر نہیں لکھا ہے یہ
اس سبب سے ہے کہ چونکہ پورا گھرانے مرد کی حاکم اور عورت کا تسلیم و تکریم
بنایا ہے اور عورت کہ اس کی ذہن اور کارکن۔ لہذا مرد کو نہ اڑھی عطا کی گئی کہ
اس میں عزت جاؤلت اور ہیبت ہے اور عورت کو نہ دی تاکہ اس کے پاس
حسن امتداد باقی رہے۔ چنانچہ غرض فعلی اور ہم شریکی کے ساتھ بہت

کیا نہیں کہتے کہ حکیم عروجی کی تہذیب سے یہ خلقت کی یہ کمبود نمایاں
 نظر آتی ہے جس میں بالکل غلطی کو رد کیا نہیں جہاں قدامت جہاں برکت و وسعت ہے
 اسی قدر دینی ہے اور مشعوذ کی ضرورت نہیں ہونی نہیں رہتی۔ دراصل امر کے
 لئے ڈالنے کو ضرورت نہیں اور ان سے علیحدہ رہنا اس کی ضرورت نہ تھی اس کو
 نہ ملے۔

منفصل رہے یہ کہاتے ہیں نماز و رقت کیا تاکہ نماز کے لئے آئے
اور قرآن یا قرآن کریم انشاء اللہ میرے پاس آئے ہیں وہاں سے ان معلومات

حاصل ہونے سے نہایت خوش خوش اور خدا کا ملکر کرنا ہوا اس نعمت پر جو اس نے
مجھے دی تھی واپس آیا۔ تمام شب نہایت خوشی میں بسر کی کہ میرے آفتلے
کیا کچھ مجھے عطا کیا اور کیا کیا نہ تعلیم فرمائی۔

دوسرا جلد

مفضل کہتے ہیں عجیب صبح ہوئی تو ایسے آواز کی خدمت میں حاضر
ہوا اذن حضور کی لیا گیا اور میں داخلی دولت سر ہوا۔ آپ نے مجھے بیٹھ
جانے کا حکم دیا میں بیٹھ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے اسی سے تمہاری تعلیم
ہوئی جو کہ دشمن زمانہ کا ہے تمہارا اس کا گرد آلود ہے۔ دور زمانہ کا ہے بعد
دین سے لاسنے والی اور قرآن سے دور کو ایک دور بعد از سرادیم اور
ایک عالم کے بعد دوسرا عالم بنا کر دین والا ہے۔ بدکاروں کی برائیوں
کا بدلہ دینے اور نیکیوں کا راز کو آواز فرمائی ہیں اس لئے کہ یہ عالم ہے
تمام نام اس کے متعلق ہیں اور کشیدہ اس کی بڑی ہے۔ وہ آندہ ہیں پر دنیا
بھی ظالم نہیں کرے بلکہ ان خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں اس پر خدا کا
کلام گواہ ہے کہ جو شخص ایک ذرہ کے بے نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور

جو نذرہ برابر بھی کہے گا وہ اس کا عوض پائے گا اس قسم کی اور آئیں بھی اس کی
کتاب (قرآن مجید) میں ہیں جس کے اندر تمام چیزوں کی تفصیل و توفیق موجود ہے
نہ جھوٹ اس کے ساتھ آسکا ہے اور نہ اس کے پیچھے دو حکیم مطلق اور محمود
کی عزت کے کچھ بھی ہوئی کتاب ہے۔ اور اسی وجہ سے سید عالم (محمد مصطفیٰ)
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اتماعی احکام اللہ نذرہ الیہ۔ یہ
تمہارے اعمال تمہیں کو واپس کر دے جائیں گے (یہ کہ یہ نذرہ جزا الہیہ ہے
اعمال کا بدلہ ہے جو تمہیں لوٹا دیا گیا) یعنی خدا نے تمہارے اعمال کو کچھ ان اعمال
میں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بلکہ ان کا تبادلہ تمہیں کو قیامت میں
پہنچے گا۔

پھر امام علیہ السلام نے فتوٰی دی یہ نذرہ کیا اور ارشاد کیا ہے۔ مفضل
یہ نذرہ کیا ہے؟ اور مسند کبریٰ ہے۔ اندھی ہے۔ متوالی ہے۔ اپنی سرکشی کے اندر ہے۔
اپنے شیطانوں اور نہیںوں کی پیروی کرتی ہے۔ ان کے دلے تو میں گمراہ ہوں ہیں
شیخوہ فرماتے۔ زبان والے تو میں گمراہ ہوں ہیں۔ کچھ نہیں سمجھتے۔ زبان والے تو میں
گمراہ ہوں ہیں۔ کچھ نہیں سمجھتے۔ پستی و مذہبیت میں خوش ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ
پاکہ نکال رہے ہیں۔ درجہ سے پہلے ہوئے ہیں۔ گنہگار ہیں۔ ان کو گنہگار کو
چرتے ہیں۔ (یعنی بزرگ عملی ایک کہتے ہیں وہ کہیں کہتے ہیں کہ خدا کے نذرانے
وہ وہ نہیں عالم کی تمام چیزیں آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ پھر فاعل ہے یا

طبیعت وغیرہ نہیں گویا وہ موت کے ناگماں آجائے اس میں ڈیرا وہ بدلہ پانے
سے بچے رہتے ہیں مافسوس کس قدر بد بخت ہیں اور ان کا نتیجہ ادا کی تکلیف
کس قدر طویلانی ہوگی۔ اور ان کی بلا کس قدر سخت ہوگی جس دن کہ کوئی دوست کسی
دوست کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ اور نہ ان کی باتیں نہ کی جائیں گی یعنی تیرا دوست کے
دن، البتہ وہ جہنم پر اللہ ہی رحم کرے۔

مذمت ملے! میں یہ سن کر رو رہا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تو تو یہ کیا کہہ رہا
تو نے حق کو قبول کیا۔ اور تجاوت پائی۔ اور اس لئے کہ تو نے معرفت حق حاصل کی۔
پھر فرمایا اب میں چاہتا ہوں کہ تم سے یہ بات کامال بیان کر دے کہ
تم کو ویسا ہی حال اور سنا بھی معلوم ہو جیسا کہ اس کے علاوہ اور سو کامال
معلوم ہوا۔

خو رکھو چھوڑو کہ بھان کی بنا پر وہ دنیا میں مسرت و امان از دنیا
جس پر وہ بنا ہے کہ نہیں نہ وہ پھر کس سے سخت میں کہہ دے اگر ایسا ہو نہ تو
مرنے سے اور کاموں میں نصرت فرماتا کہ نہ کر سکتا اس لئے کہ تو فریم بھی ہیں اور نہ
پھر آئے ہی نہ سکتا۔ اور نہ بنا سہارا ہے مستحق قرار نہ تھے تو انہیں نہ سکتا۔
نہ ذرا وہ ایسا نرم گوشت سے مہر بنائے گئے تو ہر سے ہو سکتے اور نہ سکتے ہیں
اور ان کے اندر سخت باتیں قرار دی گئیں جن میں ہر شے تو کھڑے ہوئے ہیں
اور رگیں مضبوط بنا دیئے ہوئے ہیں اور ایک کو دو سے سے ملا دیا ہے

ہیں۔ ان ہڈیوں اور پٹھوں کے اوپر ایک جلد قایم کی گئی ہے جو تمام بدن کو محیط ہے۔

اسی کے مشابہ یہ تصویریں (مورتیں) اوکٹ پتلیاں، ہیں جو ٹکڑی سے بنائی جاتی ہیں اور انہیں کپڑوں میں لپیٹتے ہیں اور ڈوروں سے باندھتے ہیں اور اس کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ تو لکڑی کو تو تم ہڈیاں فرض کرو اور کپڑوں کو گوشت اور ڈوروں کو پٹھے اور تہیں اور وارنش کو جلد سمجھو۔ تو اگر چاہئے پھر والے حیوانات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سے آپ یہ چیزیں بن گئیں یعنی گیس، پٹھے، گوشت، ہڈیاں اور ان کا باہم جباہ اور تعلق، تو یہ بھی ممکن ہو سکتا کہ ان مردہ تصویروں میں بھی ایسا ہی ہو سکے یعنی آپ سے آپ وارنش پھر جائے آپ سے آپ ان پر کپڑے لپٹ جائیں، آپ سے آپ ڈوروں سے بندھ جائیں) اور اگر ان مورتوں میں (تصویروں میں) ایسا ممکن نہیں ہے تو حیوانات بطریق اولیٰ ناممکن ہو گا۔

اس کے بعد ان حیوانات کے بدنوں کو غیبہ کرنا۔ چونکہ یہ آدمی کے جسم کی طرح گوشت ہڈی اور پٹھے سے پیدا کئے گئے ہیں۔ لہذا ان کو کان، آنکھ، بھئی، دہیہ، گتہ تاکہ آدمی اپنی ضرورت ان سے پوری کر سکے کیونکہ اگر یہ اہم ہوتے تو انہیں تو انسان ان سے فائدہ نہ آتا سکتا۔ اور نہ یہ اس کی کسی ضرورت میں کوئی آمد ہو سکتی۔

پھر یہ کہ ان کو ذہن اور عقل کا مادہ نہیں دیا گیا کیوں؟ اس لئے کہ یہ
آدمیوں کے مطیع رہیں اور جب کہ وہ ان پر سخت مشقت ڈالے اور کھار کی بوجھ
لگا دے تو یہ اس سے سرکشی نہ کریں۔

اگر یہاں یہ کوئی بے اعتراض کرے کہ انسان کے غلام کبھی ہوتے ہیں اور
وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں اور باوجود سخت تکلیف و مشقت کے ان کے
خواب بے داند ہوتے ہیں مگر ان کو عقل بھی دیا گئی ہے۔ ذہن بھی ان میں ہے۔
وہ اسی طرح اگر ان کو دانت بھی عقل و ذہن ملتا تو کیا ہرج تو جس طرح سے
غلام اپنے آقاؤں کے مطیع اور فرماں بردار رہتا ہے، تو اس کے
جواب میں یہ کہا جاتے گا کہ اس قسم کے آدمی (جو غلام ہیں) وہ دل سے لگائے
نہیں کرتے جیسی اطاعت یہ چمپا پائے کرتے ہیں کہ جو تھکتے ہیں چلکی بھی
پہننے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور جن کاموں کی انسان کو ضرورت ہے۔ ان میں ان
جانوروں کو کوئی بھروسہ اور ہکاٹے تو کچھ فائدہ بھی نہیں ہے۔ تاکہ ان کو حیوانات
میں قسم کے ہکانے کا کچھ اثر پیدا ہو۔ بخلاف انسان کے کہ اس میں اس کا
اثر بدیہی ہے۔

پھر اگر حیوانات میں عقل پیدا کی گئی ہوتی اور وہ عالمیت برداشت نہ
کریں گے کے سبب آدمیوں کا کام نہ کرتے اور ان کی فرماں پذیر نہ ہوتے اور ان
ان کاموں کو نہیں یہ حیوانات تکلیف دہ ہیں، خود ہی کرتا تو اور کاموں سے

مستعمل ہو جاتا کیونکہ اسے ایک اونٹ یا ایک چکر کے بدلے بہت سے آدمی درکار
ہوتے (جو ان کاموں کو کر سکتے جو ان حیوانات سے لئے جاتے ہیں) تو یہ عمومی
کام تمام آدمیوں کو اپنے ہی میں صرف کر لیتے اور کوئی ایسا نہ بچتا جو پیشہ و منہ
و حرفت کر سکتا۔ علاوہ اس کے انسانوں کو ان کاموں سے سخت تعب بھی پہنچتا
اور ان کے معاش میں مشقت اور تنگی ہو جاتی، لہذا حیوانات کو ان کے
بار برداری وغیرہ کے لئے ایسا پیدا کیا کہ انہیں عقل و شعور نہ ہو تاکہ انسان کے
حکم سے معترضانہ نہ کر سکیں۔

صنف فصل: غور کران تین قسم کے حیوانات اور ان کی ساخت کو کہہ کر
تجربہ ہیں اور ہر ایک کے لئے اس قسم کی ساخت سے کیا بہتری اور خوبی ہے۔

(۱) انسان کے لئے چونکہ یہ مقدمہ کر دیا گیا تھا کہ اس میں ذہن و دکان
ہو گی۔ اور معیاری۔ بنجاری۔ زندگی۔ جامہ دہی وغیرہ پیشے اور حرفتیں کرے گا
لہذا ان کی ہتھیلیاں بڑی بنائی گئیں جن میں موٹی موٹی انگلیاں ہیں تاکہ تمام

چیزوں کے گرفت کرنے پر اچھی طرح قادر ہوں اور سب میں ضروری یہ پیشے
تھے مگر جو بڑی ہتھیلیوں اور انگلیوں کی مدد سے ہو ہی نہ سکتے تھے۔

(۲) گوشت خوار حیوانات کے لئے چونکہ یہ مقدمہ کر دیا گیا
تھا کہ انہیں زندگی شکار کے ذریعہ سے ہوگی۔ تو ان کی ہتھیلیاں لطیف
سمٹنے والی پنجوں اور ناخنوں دار بنائی گئیں۔ جو شکار کے نوالہ بن رہے ہیں مگر صفت و

میں سے معترضانہ نہ کر سکیں۔

اول انسان

دوم و درخت

حرفستہ کے کام کی نہیں۔

(۳) نباتات خواہ حیوانات کے لئے ہونکہ یہ مستور و معبر کر دیا گیا تھا کہ نہ تو ان کے متعلق صنعت و حرفت کا کام ہوگا اور نہ ستر کا انداز یعنی کو کو کھرباں دی گئیں جو انہیں زمین کی سختی سے محفوظ رکھیں جب کہ وہ چرنے کا ارادہ کریں۔ اور کسی کو گرلی گھر سے ٹھم دے گئے جیسے چوپاؤں کے ٹھوس ہونے سے ہیں جو زمین پر سیر کر سکیں تاکہ سواری اور بار برداری کے کاموں کے لئے تیار ہو سکیں۔

گوشت خور جانوروں کی ساخت اور بناوٹ کو ضرر کہ ان کے تیز رفتاری اور سخت پختہ ہونے سے وہ اپنے پیدا کئے گئے ہیں۔ کیونکہ ان کے لئے چونکہ یہ مقدر کر دیا گیا ہے کہ گوشت خور ہیں ان کی غذا تو ان کی ساخت بھی انہیں کے مناسب ہی ہٹائی گئی۔ اور ان کو ایسے ہتھیاروں اور آلہوں سے مدد دی گئی جو شکار کے قابل ہوں۔

عالمی ہذا القیاس تمام شکاری پرندوں کو بھی پاؤں کے ان کی چرچہ اور ان کے پیچھے ان کے کام کے قابل بنائے گئے ہیں۔

اگرچہ پیچھے دو پنج (غیر شکاری) جانوروں کو دے جاتے تو ان کے لئے یہ شایع ہوتے کہ یہ نہ تو وہ شکار کرتے ہیں اور نہ گوشت کھاتے ہیں اور اگر درندوں کو کھردہ بیٹے پنوں کے دے جاتے تو جن چیزوں

کی انہیں ضرورت تھی وہ انہیں لیتیں یعنی وہ ہتھیار جو اسے فحکار کر کے اپنی
زندگی بسر کر سکیں۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان دونوں قسم کے حیوانات کو وہی چیزیں ملی
جی ہیں جو اس قسم کے لئے مناسب اور اس کے موافق ہیں بلکہ انہیں
سے اس کو زندگی ہے۔

اب جو پائے جانوروں کو دیکھو کہ وہ کس طرح اپنی داؤں کے پیچے
پیچے خود بخود چلتے ہیں، اٹھاتے کہ ان کو ضرورت نہیں پرورش کی ان کو ضرورت
نہیں۔ جیسا کہ دیہاتوں کے بچوں کو ضرورت ہے۔ پاس سب سے ہے
کہ ان بچوں کے غار کے پاس وہ آگ لٹ نہیں ہیں۔ جو آدمی کے بچوں کی
داؤں کے پاس ہیں۔ مثلاً نرمی و مٹھ طفت، اور پودے کا غم اور ان بچوں
کو پانچواں اور ان بچوں کے ذریعہ سے اٹھانے کی قوت جو اسی سے بنائے گئے
ہیں۔ ذریعہ باتیں چھاپوں میں کہ ان، لہذا ان چھاپوں کے
لئے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ اور خود اپنا کام کر سکیں۔

اس میں تاہم وہ ہر فردوں میں بھی پاؤں کے جیسے مرضی۔ کبک اور تیر کے
پتے کہ اسی وقت چلنے پھرنے اور غارت چلنے لگتے ہیں۔ جب کہ ان کے
پتے ہیں۔ لیکن یہ ہر فرد میں اور ان میں لگنے کی طاقت نہیں۔
جیسے دیکھی اور دیکھی گئی اور تیر کے جیسے۔۔۔ ان کی پاؤں کو ان کی ہوتی ہے

یہ باتیں
چھاپوں کے
ذریعہ سے

محبت دی گئی کہ جب وہ اپنے پوتوں کو بھری لیتی ہیں تو ان بچوں کے منہ میں لاکڑیاں
ہیں اور بڑا بکھلاتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ (بچے) خود اپنا کام انجام
دے سکیں۔

اسی وجہ سے کہ ذکر بہت سے بچے نہیں دے گئے۔ جیسے مرغیوں کے
بہت سے بچے ہوتے ہیں تاکہ ان کی مائیں اپنے بچوں کے بارے میں قادر ہو سکیں
اور وہ بچے خراب اور ہلاک نہ ہوں۔ پس حکیم طبیعت خیر کی حکمت یہ ہے کہ
حتمہً ملے۔

دیکھو حیوانات کی زبانوں کو کیوں کر خلقت بنانا آگاہ ہے۔ اس سے
آگاہ بننا ممکن ہے۔ اگر زبان بنائی گئی ہو تو اس کے قابل نہ ہوتیں۔ اس کے بارے میں
سے کہ چیتے والے جاندار اپنے ایک پاؤں کو اٹھاتے اور دوسرے پاؤں کو
لیتے ہیں۔ دو ٹانگوں والے ایک کو اٹھاتے دوسری پر ٹھہرتے ہیں۔ اور چار
ٹانگوں والے دو کو اٹھاتے اور دو پر سہارا لیتے ہیں۔ اور یہ مختلف طریقے
ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگرچہ اسے دونوں ٹانگیں ایک ہی شریف کی آغوش میں
دوسری شریف کی آغوش میں پریرا لیتے تو نہ ہر شریف نہ ہر شریف کی آغوش
درجہ درجہ زیادتی ہو کہ نہیں۔ مختلف قسم کے جانداروں کی آغوشیں
کو اٹھانے اور پانچوں شریف کی آغوش میں لیتے ہیں۔ بہت سے جاندار
ٹانگوں کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ آغوش میں لیتے ہیں۔

کیا ہم گدھے کو نہیں دیکھتے کہ کیونکہ بار بار دوق اور چکی پہننے کا کام
 دیتا ہے اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ گھوڑا آرام و آسائش میں رکھا جاتا ہے۔
 اور اس وقت اس قدر کام کرتا ہے کہ جتنا کئی آدمی مل کے نہیں کر سکتے
 اگر یہ گدھے کو اتنا دیکھا جاتا، اب تو ایک پتہ کی بجائے اہمیت کر لیتا ہے اور بیل
 کیوں کر اپنے رب کے کاغذ میں ہر دار ہوتا ہے۔ جہاں تک کہ اس کی گردن
 پر چوڑا گدھے کا سر، جسے زریہ سے زراعت کرتا ہے شریف نسل کا گھوڑا
 تھوڑا سا اور بیرون میں اپنے مالک کی طرح غصہ جاتا ہے بھید کے ایک گلہ
 کو ایک آدمی چلا لیتا ہے اور اگر ایسا ہوتا کہ بھیر میں بھاگ جایا کرتی اور ہر ایک
 ان میں سے ایک راستہ لیتی تو وہ شخص ان کو بانہ سکتا علیٰ ہذا القیاس اور
 تمام گدھے کے بنو اتات جو انسان کے سحر میں۔ تو ایسا کیوں ہے، اسی سبب
 سے کہ ان میں عقل نہیں۔ خود فکر کی قوت نہیں۔ اگر ان میں عقل ہوتی اور یہ
 کاموں میں غور کرتے ہوتے تو بالاولیٰ آدمی کی اکثر ضرورتوں میں پہلوتی
 کر جاتے اور ہنٹ اپنے کھینچنے والے کو حکم نہ مانتا۔ نہ بیل اپنے مالک کا۔
 بھیر میں اپنے پیرا ہے سے بھاگ بھاگ کے متفرق ہو جاتیں اور
 علیٰ ہذا القیاس۔

اسی طرح یہ زندگی اگر عقل و شعور رکھتے ہوتے تو آدمیوں سے
 مقابلہ کرتے اور ان سے جھگڑتے کہ ہماری خوراک کی چیز پر تم کس طرح

قابض و منصرف ہو گئے) تو متاؤ کہ شیر بھیڑنے چیتے اور بچھونے کو
مقابلہ کرتے جاتا ماروہ ایک دو مسے سے مل کر آدمیوں پر چڑھائی کرتا
کیا تم نہیں دیکھنے کہ یہ بات ان سے کہیں کر روک دی گئی۔ اور بجائے
اس کے کہ ان سے انسان ڈرتا ہے وہ خود آدمیوں کی سکونت گاہ سے
ہیبت کھاتے اور بھاگتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ دن میں پانچ غذا تلاش کرتے نہیں
سکتے۔ رات کو نیکا کرتے ہیں۔ تو باوجود صولت و قوت کے بے روک ٹوک
اور بے مار پیٹ آدمیوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے گھروں
میں کود کود کے آجاتے اور ان کی زندگی تنگ کر دیتے۔

پھر سچلہ ان تمام دندروں کے کتے میں ایک خاص بات رکھی گئی ہے
کہ اپنے مالک پر مہربان ہوتا ہے اور اس کی حمایت و حفاظت کرتا ہے اور
اُس کے گھر کی حفاظت کے واسطے چار دیواری اور چھتیاں کے ارد گرد
اندھیری رات میں پھرتا رہتا ہے اور چوروں سے بچاتا ہے۔ اُس کی محبت
اپنے مالک سے اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ خود اُس کے ارادوں کے کچلے اور مال
کے بچانے کے واسطے اپنی جان دیدیتا ہے اور عد سے زیادہ اُس سے محبت
کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے ساتھ بھوک اور تکلیف بردہ کرتا ہے تو کتا
کیوں ایسا پیدا کیا گیا۔ اسی لئے تاج آدمی کی حفاظت کرے۔ اس کے
دانت سخت ہیں اُس کے پنجے خشن ہیں۔ اس کی آواز ڈرائی ہے۔ کیوں باس

تاکہ پراس سے ڈریں۔ اور جن چیزوں کا یہ حفاظت کرتا ہے ان کے پاس آئیں

حد بھنڈال: جو پاؤں کے چوروں کو غور کر دے کیونکہ منسلک ہے۔ تم دیکھو گے کہ

آدھ کی انگلیوں سے کیڑی ہوئی ہیں تاکہ کسی دیوار سے ٹکڑ کر نہ کھا جائیں۔ یا کسی

گڑھے میں نہ گر پڑیں اور ان کے دبانوں پر پتھر پھنی کے پچھلے پٹا ہوا پاؤ

ہے۔ اگر ان میں غریب پچھلے ہونے چاہیے انسانوں کے منہ میں تھڑی سے

نہ لگے۔ تو وہ اس بات پر قادر نہ ہونے کہ زمین سے کوئی چیز اٹھا سکتے

تھا یا تم نہیں دیکھتے کہ آدمی اپنی ہڈی سے کھانے کی چیز کو نہیں اٹھاتا بلکہ

خوب دیکھتا ہے کہ کھانا کھائے۔ یہ کسی کا یہ خاص اشرافیت اور کھانے والوں پر

بے رحمی ہے اور ہر گز یہ نہیں چاہیے کہ ہر شے چیز سے بے رحمی ہو

بلکہ ہر شے پر ہر شے کا ہونا چاہیے کہ ہر شے کی بات نہ کر دے

گریہ کر کے شہر کو بکھیر دے اور ہر شے چاہیے۔

اور یہ چیزیں ہر شے پر ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی

کے پاس ہوں

ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی

ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی

ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی

ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی ہر شے کی

موجود آئی کہ جن پر جاتے ہیں۔ تو ان کی آد میں بچائے چوری کے بنائی گئی ہیں۔
 کھنسی، پتھروں کو ان مقامات سے بچا سکیں اور اس میں یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ
 دوائیں ایسے دم کے ہلانے سے ان کو آرام ملتا ہے (گویا یہ ایک قسم کا اسٹیمپنگ
 ہے) اس لئے کہ چونکہ یہ جانوروں ہی پیروں پر کھڑے رہتے ہیں اور ان کے
 دونوں پاؤں بدن کے اٹھانے رہنے میں مصروف ہیں اور انھیں اور
 اندھیرے کے موقع نہیں ملتا۔ تو ان جانوروں کو اپنی دم ہی ہلانے سے
 رنجی ہے اور اس میں بہت سے فائدے ہیں اور بھی ہیں جن کے جاننے سے
 وہم غامض ہے اور جو کسی وقت معلوم ہوں جب کہ اس کی ضرورت پڑے۔
 منجھڑان فائدہ دے کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جانور کی دل و زبان
 پھنس جاتا ہے۔ تو اس کے کھانے اور اٹھانے کے لئے دم سے بڑھ کر کھانے
 چیز کا کام نہیں دے سکتی۔

اور دم کے بالوں میں آدھریں کے بھی بہت فائدہ ہے ہیں۔ کہ ان میں
 اپنی ضرورتوں میں صرت کرتے ہیں۔

پھر ان حیوانوں کی پیچھے سطح اور پاؤں کے انگلیوں کے اور پانچویں ہوتی
 بنائی گئی تاکہ ان پر سوار ہونا ممکن ہو۔ ان کے منہم و خول ان کے پیچھے کھلے
 ہوتے جلتے تاکہ نہ کوئی جفتی کسانہ ہو۔ اور اگر پیٹ کے نیچے بتا دیتا
 جیسے عورت کی شرمگاہ ہے تو ان کے خیر نہ ہو کہ جفتی کرنے ممکن نہ ہوتی۔ کیا

تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے نرمیہ کے سامنے سے جفتی نہیں کھا سکتے جس طرح
کوئی مرد عورت سے صحبت کر سکتا ہے۔

ہاتھی کی سونڈ کو غنہ گردا اور دیکھو کہ اس میں کیا باریک حکمت ہے یہ
سونڈ اس کے لئے چارہ اور پانی لینے اور پیٹ تک پہنچانے میں ہاتھ کے
قائم مقام ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہاتھی کسی چیز کو زمین سے اٹھا سکتا۔
کیونکہ اس کی ویسی گردن میں ہے جسے اور چپاؤں کی طرح آگے بڑھانے
اور جب اس کی گردن ویسی لمبی نہ ہوتی تو اس کے قائم مقام لمبی سونڈ دی گئی۔
تاکہ اسے لٹکانے اور اپنی ضرورت کو اس سے حاصل کرے۔ تو کسی نے
مجھے اس عضو معدوم رہانہ کے اسی ایسی چیز دی جو اس کا بدلہ ہو سکے۔
اسی نے نابو اپنی مخلوقات پر نہایت مہربان ہے۔ اور یہ بن پیدا کئے
کیوں کر ہو سکتا تھا جیسا کہ یہ ظالم نیچھی اور دھڑیل کہتے ہیں۔
پس اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ پھر ویسی گردن کیوں نہ بنائی جیسی اور
چپاؤں کی ہے تو اسے یہ تراب دیا جائے گا کہ ہاتھی کا سر اور اس کے کان
بہت بھاری اور ثقیل ہیں تاکہ یہ سر اور کان لمبی گردن پر بنائے گئے
ہوتے تو کسے ٹوٹ دیتے اور رستہ کر دیتے۔ لہذا اس کا سر اس کے
دھڑیلے ملائیوں پر بنایا گیا۔ تاکہ اسے وہ تکلیف نہ پہنچے جو ہم نے بیان کی
ہے۔ نزدیک اسے گردن کے یہ سونڈ بنادی گئی تاکہ اس کے ذریعہ سے اپنی غذا

حاصل کر کے پس باوجود گردن نہ ہونے کے یہ تمام اُن چیزوں کو ہی طرح
حاصل کر لیتا ہے جس میں اُس کی عزت رنج ہو جائے۔

دیکھو تفتنی کی فرج کیوں کو پیٹ کے نیچے پیدا کی گئی مگر منب اُسے
شہرت ہوتی ہے تو اوپر کی جانب ادھر آتی ہے تاکہ نہ کہ اُس سے تفتنی کا
ممکن ہو۔ غور کرو کہ تفتنی کی شرح گاہ بر فلات اور تین انہوں کے
بنائی گئی پھر اُس میں وہ بات رکھ دی گئی جس سے وہ اندر مکر ہو سکے۔
اُس کی نسل کا بقا و دوام ہے۔

زرا قہ کی ساخت کو نہ غور کرو اور اس بات کو کہ اُس کے اعضا
کیسے مختلف ہیں اور چند طرح کے حیوانوں کے اعضائے مشابہ ہیں۔ اُس کو
مگر تو گھوڑے کا سامر ہے۔ گردن اونٹ کی سی مگر ان ٹھٹھکے کی سی اور اُس کی
کھال چیتے کی سی۔ بعض جاہلوں نے یہ گمان کیا ہے (جو کچھ خدا کے تعالیٰ کی
حاکمیتوں کی معرفت نہیں) کہ کئی قسم کے نر و ماد کی حقیقی سے اس قسم کا پتہ
ہوتا ہے۔ ان جاہلوں نے یہ بیان کیا ہے کہ خشکی کے قسم قسم کے جانور جب
پانی پینے کے لئے گھاٹوں پر وارد ہوتے ہیں تو گھوڑا جانور کھستہ کوڑا کھستہ
جفتی کھا جاتا ہے تو اس صوت کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ مختلف قسم کے
حیوانات کا ملحقہ نمونہ ہے۔ یہ اس کہنے والے کی حیالت ہے اور بخدا
جل جلالہ و عز جلالہ کو پکارتا نہیں۔

کسی قسم کا جانور دوسری قسم کے حیوانات سے جفتی نہیں کھاتا۔ گھوڑا۔
 اونٹن سے جفتی نہیں کھاتا۔ اور نہ اونٹ گھوڑے سے صرف جفتی تو انہیں جانوروں میں
 باہمی ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے مشاکل و مشابہ ہوں۔ جیسے گھوڑا گدھی سے
 جفتی کھاتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کھٹیر یا بچو سے جفتی کھاتا ہے۔
 جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ خواہ اس کے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بچہ
 ان کی جفتی سے پیدا ہو تو ایک ایک عضو ہر ایک جانور کے مشابہ ہو نہ سکتا۔ مثلاً سر تو
 ہر جانور کا سا ہو اور انکلیں بھی میرے کی سی (جیسا کہ سر میں ہے کہ ایک عضو
 ہر جانور کے ہوتا ہے۔ اور ایک عضو ہر جانور کے ہوتا ہے۔ مثلاً ہاتھ کی ہڈی تو
 ان دونوں سے مل کر ایک دوسری قسم کا جانور بن جاتا ہے۔ جیسے تم چم کو دیکھتے
 ہو کہ اس کا سر اس کے کان اس کا پٹھ اس کی دم اس کے ٹھکانے اور
 گھوڑے کے آٹھ اعضا اس کے درمیان درمیان ہیں اور اس کا آٹھ اعضا اس کے

پیشہ پھٹ اور گدھے کی آواز نہ درمیان درمیان ہے۔

پس یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ذرا فہ مختلف جانوروں کی باہمی
 جفتی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے یہ بھی ایک عجیب
 حکمت ہے جس سے اس کی قدرت معلوم ہو جو کہی چیز میں عاجز نہیں

یہ بھی معلوم کر لیتا ہے کہ قسم قسم کے حیوانات کا خالق جس کے جس
 عضو پر کیا جاتا ہے ایک سا پیدا کرتا ہے اور جس کے اعضا سے ہوتا ہے

ہے مختلف پیدا کرتا ہے۔ بناوٹ میں جو چاہتا ہے زیادتی کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ اس سے اُس کی قدرت معلوم ہو۔ اور یہ کہ اُسے کوئی ایسی چیز جس کا وہ ارادہ کرے عاجز نہیں کر سکتی۔

لیکن اُس کی گردن کیوں لمبی ہے اور اس میں اُسے کیا فائدہ ہے۔ تو وہ فائدہ یہ ہے کہ اُس کی چہرہ آگاہ اور اُس کی پیدائش کی جگہ درختوں کے جھونڈ میں ہے۔ جہاں اور بچے اور بچے، لمبے لمبے درخت پیدا ہوتے ہیں تو اُسے لمبی گردن کی ضرورت تھی تاکہ یہ اپنے منہ سے درختوں کی پتیوں توڑ سکے اور اُس کے پھلوں سے اپنی غذا کر سکے۔

بندر کی پیدائش اور اُس کے اکثر اعضا کے آدمی سے مشابہ ہونے پر غور کرو یعنی سر۔ دونوں مٹانے اور سینہ اور اسی طرح اُس کے باطنی اعضا بھی انسان کے باطنی اعضا سے مشابہ ہیں اور علاوہ بریں ایسے ذہین و ذکاوت منی دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اپنے پالنے والے کی ان باتوں کو سمجھتا ہے جس کا وہ اشارہ کرتا ہے۔ اور اکثر انسان کو جو کام کرتے دیکھتا ہے اُس کی نقل اُتارتا ہے۔ یہاں تک کہ انسانی خصلت اور اُس کے شمایل و خصایل سے اپنی تدبیر ساخت میں بہت قریب ہے اور آدمی کے لئے باعث عبرت ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ میں بھی بہائم کی طینت اندر ماڑے سے بنا ہوں کیونکہ انہیں بہائم میں سے ہے۔

بندر کی گردن کیوں لمبی ہے؟

بندر کی گردن کیوں لمبی ہے؟

وہ بھی ہے جو انسان سے اس قدر قریب ہے اور یہ کہ اگر مجھ کو ذہن و عقل
 گویائی میں اُس پر فضیلت نہ دی گئی ہوتی تو میں کسی جانور ہی کے مانند
 ہوتا۔

علاوہ اس کے بندہ کے جسم میں کچھ زیادتیاں بھی ہیں جن کی وجہ
 سے اس میں اور انسان میں تفرقہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً درہانہ۔ ایسی دُم اور بال
 جو اُس کے جسم کا لباس ہے اور یہ باتیں کچھ انسان سے اُس کے ملحق
 ہو جانے کو مانع نہ ہوتیں۔ اگر اس کو انسان ہی کے مانند عقل تو ہے اور
 گویائی کی طاقت دی گئی ہوتی ہے۔ صحیح حد فاصل اس میں اور آدمی میں
 صرف عقل۔ ذہن اور طاقت گویائی کی کمی ہے۔

مفضل ! ذرا اللہ تعالیٰ کی ہرمانی ان بہائم پر تو دیکھو کہ ان کے
 بدنوں کو مختلف قسم کے بالوں کا کیا لباس پہنایا ہے تاکہ سردی اور آفتوں
 کے زیادہ پڑنے سے محفوظ رہیں۔ ماور انہیں (ججائے جوتے کے) کھریاں۔ سم۔
 اور خف (اونٹ اور ہاتھی کے جیسے پاؤں ہوتے ہیں) دے تاکہ ان کے
 پاؤں گھسنے سے بچیں۔ کیونکہ ان کے نہ ہاتھ ہیں نہ پتھیلیاں اور نہ
 انگلیاں جن سے سودے کا کام اور پٹے کا بننا ممکن ہو تو ان کی یوں برد کی گئی
 کہ ان کا لباس ان کی ساخت اور خلقت ہی میں بنا دیا گیا۔ جو ان کی زندگی
 تک باقی رہے۔ انہیں اس کے بعد زیادہ تبدیلی کی ضرورت نہ پڑے مگر

انسان تو صاحب تدبیر ہے اس کے پاس تخیلیاں ہیں جن سے کام کر سکتا ہے
 وہ کپڑا بنتا ہے اور سوت بھی کاٹتا ہے اور اسی سے اپنے لئے کپڑا بناتا ہے
 اور دکاندار کو تاج سے تبدیل بھی کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے لئے اس میں کئی
 طرح کی بہتری بھی ہے مہجملہ اس کے یہ ہے کہ وہ اپنے لباس کے بنانے
 میں مصروف ہو کر فضول باتوں سے بچتا ہے اور نیرنگ کاموں سے جو بیماری
 سے پیدا ہو جاتی ہیں اور مہجملہ اس کے یہ ہے کہ جب چاہتا ہے اپنے کپڑے
 کے اتارنے سے آرام حاصل کرتا ہے اور مہجملہ اس کے یہ بھی کہ اپنے لئے طرح
 طرح کا لباس بنا سکتا ہے جن میں خوشنمائی اور حسن ہو تو ان کے پہننے اور
 تبدیل کرنے میں اسے لذت ملتی ہے اور علی بن النقیاس لطیف صحت سے
 طرح طرح کے منہ سے اندجوتے بناتا اور ان سے اپنے پاؤں کی حفاظت
 کرتا ہے اور اس میں ان کے کاریگروں کے لئے معاش اور تجارت بھی
 جن سے ان کی زندگی ہے اور جن سے ان کی اولاد کے عیال کی روزی ہے۔
 تو یہ مختلف قسم کے مال بہائم کے لئے بجائے لباس کے ہیں اور کمر لیں مہم
 اور خف فاقہ تمام منہوں کے۔

مفضل! ذرا اس عجیب خلقت کو غور کرو جو بہائم میں بنائی گئی ہے
 وہ یہ کہ یہ تمام بہائم جب مر جاتے ہیں تو اپنے تئیں اسی طرح چھپا دیتے ہیں
 جیسے انسان اپنے مردوں کو دفن کر دیتا ہے اگر ایسا نہیں تو پھر کئی وحش

اور دندوں وغیرہ کے مردے کیا ہوتے ہیں جو ایک کمی دکھائی نہیں دیتا
 اور ایسے کم کبھی نہیں ہیں کہ اپنی کمی کی وجہ سے پوشیدہ رہتے ہیں بلکہ
 اگر ان کو آدمیوں کی بہ نسبت زیادہ کہا جائے تو بالکل صحیح ہے۔
 اسے ان ہرنوں جنگلی مھائے بیلوں بگڑھوں جنگلی بکریوں اور
 بارہنگھوں کے گلوں کے ذریعے سے سمجھو اور نیز وہ وحوش اور مختلف طرح
 کے درندے شیر بچہ بھیرے چیت وغیرہ اور مختلف قسم کے کٹرے ٹوڑوں
 اور حشرات الارض اور زمین پر چلنے والے جانوروں سے عبرت حاصل کرو
 جو صحراؤں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں اور علیٰ ہذا القیاس پرندوں کے مختلف
 مثلاً گوسے پھکور۔ بٹا۔ کلنگ۔ کیوتر اور تمام شکاری پرندوں سے عبرت
 لو۔ ان سب کے مردے ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ مگر وہی ایک آدمی جسے
 شکاری شکار کر لیتا ہے۔ یا درندے پھاڑ کھاتے ہیں تو دراصل یہ ہوتا
 ہے کہ جب ان حیوانات کو اپنے مرے کا احساس ہوتا ہے تو کسی مخفی مقام میں
 چھپ بیٹھتے ہیں اور وہیں مرجاتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام زمین ان
 کے مردوں ہی سے بھر جاتی۔ یہاں تک کہ ہوا کی بو خراب ہو جاتی اور طرح
 طرح کی بیماریاں اور وبا پیدا ہو جاتی تو اس بات کو دیکھو جو انسان نے
 (حیوانات ہی سے) حاصل کی اور اس پہلی تمثیل (جسے خدا نے تعالے
 نے ہابیل و قابیل کے قتل میں بیان کیا ہے کہ جب قابیل نے ہابیل کو قتل

کر دیا تو دیکھا کہ دو کوٹے لٹتے ہوئے آئے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور
زمین کھنڈ کر آتے دفن کر دیا اس سے قابل نے سیکھا کہ ایک گڑھا کھود کر
اور اس میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دی (پر عمل کیا جسے پروردگار نے
ان کے لئے قائم کیا تھا۔

کس طرح اس نے ان بہائم وغیرہ میں یہ ادا رک اور یہ طبیعت
(قانون فطرت) قرار دی جس کی وجہ سے آدمی ان امراض اور فسادات
کی ابتلا سے بچے جو اس پر واقعی ہوتے۔

حضرت ابن کبیر (ار یوں) کہ سونچو جان بہائم میں ڈار دی گئی ہیں اور حور
شر پرانہ زمانے کی برائی سے ان کی حالت میں داخل ہو جائے اور ان کی
مذہب اس کی نسبت سے مکرر نہ رہے مگر یہ غیر عقل اور قیاس منکر
کے صالح نہیں ہے۔ حیرت پہلے نفی کی گئی ہے، دیکھو کہ گوشت سانپ کو
کھا جاتا ہے اور اس کو یہ سے اسے سمجھتے ہیں اس لئے کہ یہ مگر پانی نہیں پیتا
اس حیوان سے کہ اگر اس نے پانی پیا تو یہ اس کے تنہا جسم میں ضرورت
کو جانے لگا کہ اس سے ہر ڈالنے کا کام نہیں لے سکتا اس لئے کہ اس سے پانی
نہیں پیا اس لئے کہ اس سے پانی نہ لے سکتا ہے۔ یہ ہے کہ اس سے پانی نہ لے سکتا ہے
پتہ لگا دیا کہ اس سے سر جاسکے تو دیکھو کہ بالطبع ان جانوروں میں
مشت بہا اس سے نہ لے لیا کی ضرورت کے خوف سے کسی قدر برداشت کی

گئی ہے۔ حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ عقل والا تیز راہ آدمی بھی خود اسے ضبط نہیں کر سکتا۔

لوٹری می کہہ دوں گے کہ جب اسے خوراک نہیں بہم پہنچتی تو اپنے تئیں مردہ بنا لیتی ہے اور اپنے پیٹ کو کھٹکھٹاتی ہے اس لئے کہ پرہیز آسے مردہ سمجھیں۔ جوں ہی پرندے نوچنے اور کھانے کے لئے اس پر گتے ہیں فوراً اُن پر حملہ کرتی اور انہیں کھا لیتی ہے۔

پھر بتاؤ کہ بے زبان ماورے اور اک لوٹری کو یہ تدبیر کس نے بتائی اسی نے نا جوان طریقوں سے اسے روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہوا ہے چونکہ لوٹری اکثر اُن امور کو نہیں کر سکتی جو دندے کرتے ہیں مثلاً شکار کا مقابلہ کرنا اُن پر حملہ کرنا تو اسے اس چالاک کی اور جیلہ گری سے اُس کے معاش کے لئے مدد پہنچانی گئی۔

دلفین (جو آبی جانوروں اور ڈوبنے ہوئے آدمی کو بچا لیتا ہے) پرندوں کا شکار چاہتا ہے تو اس کی اس معاملہ میں یہ تدبیر ہوتی ہے کہ پہلے پھل کو کھڑکے یا ڈالتا ہے تاکہ وہ پانی پر ابھری رہے اور خود اس کے نیچے چھپا رہتا ہے اور پانی کو اچھا لٹا رہتا ہے کہ کہیں اس کا جسم دکھائی نہ دے جائے۔ جب کوئی پرندہ اس ابھری ہوئی پھل کو کھاتا ہے تو اسے لچک کر شکار کر لیتا ہے۔

مفضل بکتہ ہیں! میں نے عرض کی کہ مولا انڈ ہے اور بادل کا کچھ
 حال بیان فرمائیے گا۔ میں نے ارشاد کیا کہ ابراہیمؑ اس پر موکل کیا گیا ہے جہاں
 اُسے پائے اچک لے جیسے سنگ متناطیس لوہے کو جذب کر لیتا ہے۔ اس
 وجہ سے وہ اپنا سر زمین سے اٹھا تا ہی نہیں کیوں کہ اُسے ابر کا خوف لگا
 ہوا ہے اور سوائے گہی کے دُور کے۔ جب کہ آسمان عمارت ہو اور ابر کا
 ایک نقطہ بھی اوپر نہ ہو باہر آتا ہی نہیں اور وہ بھی صرف ایک مرتبہ
 نکلتا ہے۔

مفضل: میں نے عرض کی تو ابراہیمؑ انڈ ہے پر موکل کیا گیا
 جو اس کی گھات میں رہتا اور جہاں اُسے پائے اچک لے جاتا ہے۔
 امام علیہ السلام: اس لئے کہ آدمیوں کو اُس کے
 قریبے بچائے۔

مفضل: میں نے عرض کی مولا آپ نے یہاں جیولہات کا تو لیا
 حال بیان کرو یا جو عبرت حاصل کرنے والوں کے واسطے عبرت ہو سکے۔ اب
 چودہ نئی چوینے اور پندرہوں کا حال بیان فرمائیے۔

امام علیہ السلام: مفضل اس ننھی سی چوینے کے متہ کر دیکھو
 کیا اس میں کسی ایسی بات کی کمی پاتے ہو جس میں اُس کی بہتری اور بھلائی ہو
 اور جو اس کے مناسب ہو۔ یہ اندازہ اور صواب کہاں سے آیا سوائے اس کے

کہ وہی حکمت و تدبیر اس میں بھی صرف ہوتی ہے جو بڑی مخلوق اور چھوٹی مخلوق
میں ہوتی۔ اسی وجہ سے جتنی چیزیں حیوانوں کے لئے ضروری ہو سکتی تھیں سب
ہی اس کے واسطے پیدا کر دی گئیں۔

دیکھو اس چھوٹی کو کہ اپنے قوت (غذا) کے جمع کرنے کے لئے کیوں کر محتاج
اور اکٹھا ہوتی ہیں۔ ہم ایسا دیکھو گے کہ کئی کئی چھوٹی ٹہیاں جب کسی دلمے کو اپنے دریاخ
میں نہنچا اچا ہتی ہیں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے چند آدمی مل کر غلو وغیرہ اکٹھا کر بیٹھتے ہیں
بلکہ چھوٹی کو اس بارے میں تو اتنی کوشش اندر بند ہی ہوتی ہے کہ آدمی دیکھ کر کہہ
سکتے ہیں کہ یہ تم دیکھتے نہیں کہ دلمے کے اکٹھا کر جانے پر ایک دوسرے کی سی دیکھتی
ہیں جیسے آدمی پھرنے کے واسطے مل جل کر رہتا ہے اور آگے بڑھنے کے واسطے مل جل کر رہتا ہے۔
نہ ہر ذریعہ اس کے سر راخوں میں پانی پھر آگے بڑھتی اور ان کے کام کے نہ ہر ذریعہ۔ اور
جیسا کہ دائروں کو توری پتی باقی ہے تو اسے نکال کر پھیلا رہتی ہیں تاکہ خشک ہو جائے۔
پھر یہ بھی ہے کہ چھوٹی ٹہیاں ایسے نظام پر اپنا سوراخ بناتی ہیں جو بلند ہوتا کہ پانی کی
سندوں کے ایک پہنچ کر انہیں فرق نہ کر دے۔ اگر ہر سب باتیں بے عقلانہ نہ ہوں
اور ایک شکاری امتدادی ہوتا ہے تو اس کے پاس ہر ذریعہ کے واسطے خشک رہے
عز و جن کی ہر بات سے ان کے فائدے میں ہر ذریعہ کی کوئی بات نہ ہو۔

اس بیان کے بعد دیکھو جیسے لہجہ (شیر) کے لئے اور دوسرے جانوروں کے لئے

دیکھو کہ ان کے لئے ہر ذریعہ کی کوئی بات نہ ہو۔ جیسے گھوڑا اس کے لئے ہر ذریعہ کی کوئی بات نہ ہو۔

اور جیل گری اور اس کو اپنی تحصیل معاش کے لئے کیا رفق و ملامت دی گئی ہے۔

تم دیکھو گے کہ جب اُسے مکھی کا احساس ہوتا ہے کہ اُس کے قریب آئی تو دیر تک چھوڑ رکھتی ہے (بالکل اُس سے نہ رنج نہیں کرتی اور نہ چال کرتی) ہسکار کا ارادہ ظاہر کرتی ہے (گویا خود ایک مری ہوئی چیز ہے جس پر کچھ جس و حرکت ہی نہیں۔ جب مکھی کو دیکھ لیتی ہے کہ اب وہ مکھی ہو گئی اور اس سے بالکل غافل رہے۔ تو نہایت آہستہ آہستہ رسان رسان اس کی طرف چلتی ہے جس وقت اتنی قریب پہنچ جاتی ہے کہ اسے پکڑ سکے گی تب اُس پر اُچکتی اور اُسے پکڑ لیتی ہے۔ اور جب پکڑ لیتی ہے تو اس طرح اُس پر اپنے تمام جسم سے چبائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اُس سے پھوٹ جائے اور اتنی دیر اُس کو مصیبت نہ ٹھہرے رہتی ہے کہ اُسے محسوس ہو جاتا ہے کہ مکھی اب کمزور ہو گئی۔ اور ہاتھ پاؤں اُس کے ڈھیلے ہو گئے۔ پھر تھوڑے ہونی ہے اور اُسے پھاڑ کھاتی ہے۔ اور اسی کے ذریعہ سے اُس کی حیات ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ قدریر مکڑی کو کس نے بنائی کہ اس طرح جیل گری کا کام میں لادے اور مکھی کا ہسکار کہ اپنی غذا بنامے کیا مکڑی کے مادہ نے اُسے سکھایا اس کی بے ادراک طبیعت نے ہرگز نہیں بند کسی بڑے مدبر حکیم نے جس نے اُسے پیدا کیا ہے یہ ترکیب و

تذکرہ کی فہرست میں درجیت رکھی ہے۔

لیکن باقی (عام) کٹری۔ تو وہ جالافتی اور اسے مکھیوں کے نسا رکھا

پال اور پھڑپھڑ بناتی ہے اور اس کے اندر خود چھپ کر رہتی ہے۔ جو میں

کھینچتا ہوں ہر لمحہ اس نے لپک کر اسے دم بدم کاٹنا شروع کر دیا ہوں کی

نہ کی اس طرح رہتی ہے۔

اسی طرح لڑکے میں حائل کتوں اور شیروں کے نسا رکھا اور جان اور

بھڑکے سے لپک کر کتوں کے پاس رہتی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کتے یا شیر

کا پیٹ کر اسے پال اور پھڑپھڑ سے کسی پر جان لپک کر اسے وہی تدبیر

کرتا ہے۔ لیکن یہ نسا رکھنا اور کتے کے نسا رکھنے کی طرح ہے اور

نہ کی اس طرح رہتی ہے۔

دوسرا تذکرہ جانور کے بارے میں کیونکہ یہ بات رکھی گئی ہے انسان

بہت سے وقتوں پر جانور کے نسا رکھتا ہے۔ لیکن یہ نسا رکھنا جانور کے

بہت سے وقتوں پر جانور کے نسا رکھتا ہے۔ لیکن یہ نسا رکھنا جانور کے

بہت سے وقتوں پر جانور کے نسا رکھتا ہے۔ لیکن یہ نسا رکھنا جانور کے

بہت سے وقتوں پر جانور کے نسا رکھتا ہے۔ لیکن یہ نسا رکھنا جانور کے

بہت سے وقتوں پر جانور کے نسا رکھتا ہے۔ لیکن یہ نسا رکھنا جانور کے

بہت سے وقتوں پر جانور کے نسا رکھتا ہے۔ لیکن یہ نسا رکھنا جانور کے

کی مثال ایسی حقیر اور چھوٹی چیز سے بنا دی جاوے جس سے اس
 غائبیوں میں ایک کی تصویر کچھ گشت نہیں جاتا اور جیسے میرا لہو کچھ گشت سے
 تو اچھا لگتا ہے تو اس کی تصویر سے اس کی کچھ ترقت کچھ ترقت ہو جاتی ہے۔
 ہفتہ میں اپنے اندر سے کے تبسم اور اس کی بنیاد کو دیکھ کر اس کے
 لئے یہ نظر کر لیا گیا تھا کہ فضا کے آسمان میں آکر رہے اس لئے اس کا جسم ہلکا
 اور ہر طرف سے ہوا بنا لیا گیا۔ چار پیروں کے بدلے صرف دو پاؤں آئے یہ
 لئے اور ہاتھوں کی جگہ پر صرف چار ہاتھ پٹ اور پیٹ کے دو
 ہونے کے بدلے صرف ایک ہوا اور ان کے ہونے کے بدلے صرف ایک
 اس کی تصویر میں ایک چیز دیکھی گئی تھی کہ اس کی صورت کچھ گشت سے
 دیکھا گیا ہے جیسا کہ کچھ گشت میں اس کی تصویر پر ہونے کی بنا پر لکھا گیا ہے
 ہونے کے بدلے میں اس کے ہونے کے بدلے میں اس کے ہونے کے بدلے میں
 کے ہونے کے بدلے میں اس کے ہونے کے بدلے میں اس کے ہونے کے بدلے میں
 سے لکھا گیا ہے کہ اس کے ہونے کے بدلے میں اس کے ہونے کے بدلے میں
 اس کے ہونے کے بدلے میں اس کے ہونے کے بدلے میں اس کے ہونے کے بدلے میں
 جیسے وہ غیر عادی ہے وہ گشت کے بدلے میں اس کے ہونے کے بدلے میں
 دانستہ کہ اس کے ہونے کے بدلے میں اس کے ہونے کے بدلے میں اس کے ہونے کے بدلے میں
 اپنے لئے اس کے ہونے کے بدلے میں اس کے ہونے کے بدلے میں اس کے ہونے کے بدلے میں

اور نہ گوشت کے نوچنے سے ٹوٹ جاتی ہے اور چونکہ اس کے رانت نہیں ہیں۔
بلکہ کھڑا دانہ نکل جاتا ہے اور کچا گوشت کھا جاتا ہے اس لئے اس کے پیٹ کے
اندہ بہت زیادہ حرارت پیدا کی گئی۔ جو اس کی غذا کو خوب گھلا دے جس کی
وجہ سے چبانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔

زسے یوں سمجھو کہ انگور وغیرہ کے بیج تو آدمی کے پیٹ سے سالم نکل
آتے ہیں مگر پرندوں کے پیٹ میں ایسے نکل جاتے ہیں کہ ان کا اثر بھی نہیں رہتا
(اس سے ثابت ہوا کہ پرندوں کے پیٹ یا پوٹے میں ایسی حرارت
ہے جو سخت بیج اور دانوں کو بھی گھلا دیتی ہے۔)

پھر وہ ایسے بھی بناتے گئے کہ اندھے ہی دیا کریں۔ بیچہ نہ جنیں تاکہ
آتشے میں آگ کو گرائی نہ چوکیں نہ اگر بچہ اس کے پیٹ میں آئے دنوں کھو تاکہ
مستحضر ہوئے تھیں پیدا ہوئے تو آتے بہت گرائی جوتی اور آتے سے
دو تار دیتا۔ لہذا اس کی خلقت اور ساخت کی ہر چیز اسی مناسبت سے
پیدا کی گئی ہے جس صورت سے اس کا ہونا مقدر ہو چکا ہے۔

پھر یہ بھی مقدر ہوا کہ یہ فضائے آسمانی میں آٹے والے پرندہ جس کی
فطرت اور آٹے ہی کے لئے بنائی گئی ہے (اپنے انڈوں پر بیٹھے اور ایک ہفتہ
یاد ہفتہ یا تین ہفتہ تک اپنے بروں کے بیچے رکھے تاکہ بچہ نکلتے۔ پھر وہ
دکھیاں اس پر (دھمکنا) متوہر ہوتا۔ اور اسے ہوا بھرا لے کر اس کا پوٹہ غذا

کے واسطے وسیع ہو جائے۔ پھر اُسے پرورش کرتا ہے اور ایسی چیز سے غذا دیتا ہے جس سے وہ زندہ رہ سکے۔

کسی نے یہ کام اُس کے متعلق کیا کہ پہلے دانے چنے پھینکے اُس کے پوٹے کے اندر پھیرے تو اُسے نکالے اور اُس سے اپنے بچے کو کھائے۔ یہ کہیں وہ اُس مشقت کا منتہا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اُس کے لئے غور و فکر کی طاقت دی گئی ہے۔ اور نہ اُسے روز آمدی ہے جو انسان کو اپنے بچے سے ہوتی ہے مثلاً عزت بخشش اور بقلے نام وغیرہ۔ تو یہ ایسا فعل ہے جو گراہی لے رہا ہے کہ کسی خاص ایسے سبب سے خدا کے قوائے عمل جلال کی عنایت سے اُس کے بچے کے لئے معذرت ہو جائے۔ جسے وہ پروردہ خود نہیں جانتا۔ اور نہ اُسے اُس کا فکر و غم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ روئے بقائے اُس ہے۔

ہنسی غمی کو دیکھ کر ہنسنے بیچنے اور بچے مکار بننے کے کسی پتہ پر جاتا ہے۔ حالانکہ نہ اُس کے ہنسنے کا کوئی خاص گوند ہے۔ نہ بکڑ بکڑی اور کھوٹی اور کڑکڑاتی ہے۔ کہانا پینا چھوڑ دیتی ہے۔ جب تک کہ اُس کے پاس اندیشے نہ ہیں کہ میرے بچائیں مجھ سے وہ بیچے اور کھینچے نہ لے۔ یہ کیرا ہوا۔ اسی لئے ہمارے اُس کو نہ عمل باقی رہے (اور نہ اُسے اس قدر کوشش کی کیا ضرورت تھی) اور اگر قرینہ اُس پر یہ بات پیدا نہ کی تھی تو کون اُس کو اقامہ نسلی پر مجبور کرتا۔ حالانکہ اُس میں سرچنے کی قوت ہے اور نہ خود کی اُس سے یہ کوشش

کہ مجھے اندیشہ ہے میں چاہتا ہوں تاکہ ان سے پہلے نکلیں اور میری نسل قائم رہے
 اندیشے کی ساخت اور اس کے اندر کی ہستہ زردی اور ریتی سفیدی کو دیکھو
 ایک حصہ تو اس لئے بنایا گیا کہ اس سے بچہ پیدا ہو اور ایک حصہ اس لئے کہ اس کی
 غذا ہے جب تک کہ وہ اندیشے سے نکل نہ لے۔ زندگی سے بچہ بنتا ہے اور سفیدی اس میں
 جذبہ ہوتی ہے اور وہ اس کی غذا بنتی ہے۔ دیکھو کہ اس میں کیا حکمت ہے اور یہ کہ
 اس بچہ کی خلقت شخصہ دار ہے۔ اندیشہ دار ہے۔ جس میں کوئی بیرونی چیز داخل
 نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو غذا اس کے اندر ہی قرار دی گئی۔ جو اس کے اندر سے وقت
 تک کے لئے کافی ہے۔ کسی شخص کو جب ایسا ہے تو وہ خاندان پر بزرگ ہوتا ہے
 جس میں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو اس کے پاس اس قدر قوت (خبردار) ہے کہ وہ
 دنیا جانی ہو۔ تو اس کے لئے تو یہ دنیا میں نہ نکلتے کے وقت تک کے لئے کافی ہو سکتا
 طرح اور اس کے لئے یہ دنیا کے اندر ہی تمام دنیا ہے۔ یعنی اندیشے کا ہونا میری
 کی گئی جو اس میں جناب اور اس کی نسیب ہوتا ہے

پھر اندیشے سے بچہ نہ لے اور اس کے لئے بچہ نہ لے۔ اس میں قائم ہو گئی ہے۔
 پھر اس کے اندر میں اندیشہ ہے۔ جو اس کے اندر ہی تمام دنیا ہے۔ یعنی اندیشے کا ہونا میری
 پھر اس کے اندر میں اندیشہ ہے۔ جو اس کے اندر ہی تمام دنیا ہے۔ یعنی اندیشے کا ہونا میری
 پھر اس کے اندر میں اندیشہ ہے۔ جو اس کے اندر ہی تمام دنیا ہے۔ یعنی اندیشے کا ہونا میری
 پھر اس کے اندر میں اندیشہ ہے۔ جو اس کے اندر ہی تمام دنیا ہے۔ یعنی اندیشے کا ہونا میری
 پھر اس کے اندر میں اندیشہ ہے۔ جو اس کے اندر ہی تمام دنیا ہے۔ یعنی اندیشے کا ہونا میری

اس کے آگے لٹکا ہوا ہے تاکہ جو کچھ اسے کھانے کے واسطے داری سناں میں پھرے۔
 پھر آہستہ آہستہ سنگدانہ درجہ خاص ہضم کرنے کے واسطے بنایا گیا ہے تاکہ پیٹ سے
 پوٹے میں ایک اور بھی ٹماڑہ سے وہ یہ کہ بعض پرندوں کو اسے بچہ بھرانے کا
 ضرورت ہوتی ہے تو اس صورت میں غذا کا بچہ کے پوٹے کی طرف قریب سے چڑھ
 دینا آسان ہوتا ہے (بھلائی اس کے اگر اس کے دانے پر پڑیں جا کر چن بڑا کرنے
 تو بچوں کو بھرانے کے واسطے پیٹ کے اندر سے نکال کر بچے کے منہ میں بھرا دیتا
 و مشوار ہوتا۔ لہذا ایسا مقدر یہ ہوا کہ یہ دوسرے دانوں کو پوٹے میں بھریں اور
 قریب ہی سے لپٹے بچوں کو بھرا سکیں)۔

مشتعل ہیں۔ میں نے عرض کی کہ معلوم فرقہ میں سے کچھ رنگوں کا یہ دانی ہو
 کہ رنگوں اور شکلوں کا یہ عہدوں میں مختلف ہونا محض عناصر و افعال کے امتزاج
 اور ان کی مقدار کی بیشی کی وجہ سے ہے۔ کسی خاص طرح پر ایسا نہیں ہوتا
 ہے کہ پرندہ کو کئی رنگوں کا ہو اور کئی طرح کی شکلیں ہوں چھتہ اور چھتہ
 مرغ۔ نیز وغیرہ بلکہ ان کے رنگوں کا اختلاف صرف دوسرے کئی بیشی کی وجہ
 سے ہے۔

الحام علیہ السلام۔ یہ گل کاریاں جس قسم ہوں اور درجہ (بہتر
 میں دیکھتے ہو اور یہ تدبیر کی برابر کی اور متقابلہ کہ اگر ایک طرف درختوں میں
 ہے تو دوسری طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک بازو میں جو پر رنگیں اور جو رنگت کا

ہے۔ دوسرے بازو میں بھی اسی نمبر کا پورا اسی رنگ اور صفت کا ہو گا۔ جتنا پڑھاؤ
 اوتار ایک جانب ہے اتنا ہی دوسری جانب بھی ہے) جیسے کوئی شخص قلم سے
 نقش بندی اور مصوری کرتا ہے۔ اسے یہ امتزاج (یا بھی امتزاج عناصر) مہمل
 دیہ عقلی و شعور) ایسی شکل پرشیں میں کچھ اختلاف نہ ہو کیوں کر بنا سکتا ہے۔ اگر
 رنگینیاں اور شکلاریاں بے کسی صانع کے ہوتیں تو ان میں نسبت مساوات نہ رہتی۔
 اور اختلاف ہوتا مگر عالم تک ہم کس دن و دلفری کے ساتھ ان رنگ آمیزیاں کو
 پرندوں میں دیکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر حکیم نے نہایت سہولت
 اور حکمت سے ان میں ایسے ایسے رنگوں کو بکھرا ہے۔

پھر نہ۔۔۔ کے پرند غور سے دیکھ کر گینہ کرنا ہے تم اسے ایسا دیکھو گے کہ کڑا
 باہر ایک تیلیوں سے بتا جاتا ہے اسی طرح بنے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے
 بنے ہوئے جیسے ایک دورہ دوسرے دورے اور ایک ہال دوسرے
 ہال سے۔

پھر تم اس بناوٹ کو دیکھو کہ جب تم اسے کہو کہ تو تھوڑا کھنکھاتی جانتے
 اور کچھٹ نہیں جانتا کہ اس میں ہوا بھر سکے۔ اور جب وہ اڑنا چاہے اڑ سکے۔
 اوپر کے پنجے میں تم ایک مضبوط موٹا سیخک دیکھو گے جس پر بالوں کے
 مانند ایک چیز بنی گئی ہے تاکہ وہ پانی کھنکھاتی کی وجہ سے اسے تھامے رہے۔ اور وہ
 اسیدنگ ہار کے اندر ایک سویرا رخ دار چیز اور کھوکھلی ہے تاکہ پرندے کو بوجھ

نہ ہو۔ اس کو اٹھنے سے روک نہ سکے۔

کیا انہم نے اس لمبی ٹانگوں والے پرندے کو بھی دیکھا ہے اور یہ بھی سمجھ
ہو کہ اس کی ساقیں لمبی ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ اکثر پرندہ پانی کی کم گہرائی
کے مقام پر ہوتا ہے۔ تم سے دیکھتے ہو گے کہ اپنی لمبی ساقوں سے گویا ایک
مقام پر بیٹھ کر دیر مانی کر رہا ہے۔ اور وہ غور کرتا رہتا ہے کہ پانی میں کیا چیز چلی۔
پس جب کسی ایسی خبر کو دیکھتا ہے جو اس کی غذا کے مقابل ہے تو رساں
رساں چند قدم چل کر اُسے پکڑ لیتا ہے اور اگر اس کی ساقیں چھوٹی ہوتی ہیں اور
پتھر ٹسکار کی طرف اس کے پکڑنے کے لئے چلتا تو اس کا پیٹ پانی سے مل جاتا
اور پھول جاتا تو وہ اس سے خوف کھاتا اور الگ ہر جاتا۔ لہذا اس کے
لئے بہ دو عمدہ بنائے گئے کہ اپنی ضرورت پوری کر سکے اور اس کے مطلب
میں کچھ خرابی نہ پڑے۔

پرندے کی خلقت میں جو کئی طرح کی حکمتیں سرٹ کی گئی ہیں انہیں
سوچو تم پر لمبی ساقوں والے پرندے کو دیکھو گے کہ اس کی گردن بھی لمبی
ہے۔ یہ اس غرض سے کہ زمین سے اپنے کھانے کی چیز اٹھا سکے۔
اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لمبی گردن کے بدلے لمبی کی چوٹی بنا دی جاتی ہے
تاکہ اس سے آواز سہولت و آسکان ہو جائے۔

کیا انہم ایسا نہیں دیکھتے کہ مخلوقات میں سے جس چیز کو تلاش کر

اُسے نہایت ٹھیک درست اور حرکت کے ساتھ پاؤں گے (مضر و ایسا ہی
 ہے۔ مخلوقات میں کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی جس میں انواع و اقسام کی
 حکمتیں نہ صرف کی گئی ہوں اور یہ بالکل اُس شے کے مناسب ہی
 نہ ہوں۔)

اُن جڑ والی ٹیوں کو دیکھیں یہ پھر تھکے دن میں تلاش کرتے
 ہیں۔ نہ تو ایسا ہوتا کہ آئیں سے ہی نہیں۔ اور نہ ایسا ہوتا کہ آئیں سے ایک
 ہی جگہ رکھی ہوئی مل جائے۔ بلکہ ہر جگہ پھرتے پھرتے سے دستیاب ہوتی
 ہیں۔ یہی حالت اور مخلوقات کی بھی ہے۔ جو ان اندر ہی قابل کشش و
 تقویت ہیں۔ یہ جس نے روزی معین کی کہیں کس طرح سے اُن کو قوت بخالی
 اور ایسا نہ کیا کہ یہ اُس پر قادر بھی نہ ہو سکے کیونکہ خلقت تو اس کی
 احتیاج ہے۔ اور نہ ایسا بنایا کہ عام طور پر ہر جگہ آسانی سے مل جائے۔
 کیونکہ خلقت کو اُس کی احتیاج ہے۔ اور نہ ایسا بنایا کہ عام طور پر ہر جگہ
 آسانی سے مل جائے۔ کیونکہ اس میں کوئی بستی نہیں ہے۔ اُس لئے کہ اگر خدا
 انھیں ایک ہی جگہ جمع کی ہوئی مل جایا کرتی تو ہائیم اسی میں بڑے لڑا کرتے
 اور وہاں سے جدا ہی نہ ہوتے۔ یہاں تک کہ سو بہتسم پیدا ہو جاتا اور مر جاتے۔
 اور انسان بھی فرائض و اطاعت کی وجہ سے نہایت اتنا ہوش و خورشید اور
 تکبر میں بڑھ جاتے تو بہت سے فسادات پیدا ہوتے اور خواہش ہونے لگتے۔

اس لئے ایسا بنایا گیا کہ اشیائے غذا ہر قسم کے جانداروں کی متفرق مقامات سے حاصل ہوں تاکہ ان کی تلاش میں ان جانداروں کی ورزش بھی ہوتی رہے اور حرکت کی وجہ سے ان کی غذا بھی ہضم ہو۔ فکر و خیال کی وجہ سے ان کو اثر امٹ، بھڑک اور سخت کا بھی موقع نہ ملے ایک ہی مقام پر مجتمع غذا ملنے سے ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ کھا جائیگی اور سوء ہضم ہو جائے۔

تھوڑے کچھ جانتے ہو کہ وہ پرندے جو صرف رات ہی کو نکلا کر کھاتے ہیں جیسے آلو، کھیرے، کدو، اور تھوڑے گائے، ان کی خوراک کبلا ہے؟ مفصل :- مجھے تو معلوم نہیں۔

اعلاء علیہ السلام :- ان حیوانات کی خوراک وہ انواع اقسام کے جانور ہیں جو اس تختہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے پیرائے اور پٹریوں کی صورت کے پٹریوں اور کھڑکیوں پر تمام جانور تختہ کے آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کہ ان مقامات پر ان سے غذائی شے ملتا رہتا۔

اسے یہاں سمجھو کہ جب تمام رات کے واسطے پیرائے میں پیرائے گردش کرتے ہوئے اور ہضم کے بہت سے کثرت سے ان پر تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کہاں سے آتے ہیں۔ قریب ہی سے آتے ہیں تاکہ کوئی یہ کہے کہ جنگلوں اور میدانوں سے آتے ہیں، لیکن اس پر یہ جواب دیا جائے گا کہ اسی وقت اتنی دور کے مقامات سے کہیں کوئی نہ پہنچتا ہو، اور اتنے فاصلے سے چوہاں کو کہیں دیکھتے ہیں کسی ایسے مکان

جانداروں کی جگہ

میں روشن کیا گیا ہے جس کے گرد اگر دائرہ بہت سے مکانات ہیں یا ایسے ہمہ گیر
تو ایک چشم دید بات ہے کہ یہ کیڑے قریب ہی سے چراغ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔
اور شب کے نکلنے والے پرندے جب نکلتے ہیں تو انہیں بکڑ بکڑ کے اپنی
غذا جلتے ہیں۔

دیکھیں ان شب کے نکلنے والے پرندوں کے لئے اس قسم کے فضا
میں پھیلے ہوئے کیڑے مکوڑوں سے کیونکر روزی پہنچانے کا راستہ
نکالا گیا۔

اسی کے ساتھ ان حیوانات کے پیدا ہونے کی غرض بھی سمجھو۔ شاید
کوئی خیال کرنے والا یہ خیال کرے کہ یہ تو فضول پیدا ہوئے ہیں ان کے
کوئی فائدہ ہی نہیں۔

خفاش کو تو ایک عجیب الخلقت جانور پیدا کیا ہے جو پرندے
اور چوہا کے ہیں ہیں ہے۔ بلکہ چوہاؤں سے زیادہ قریب ہے۔ اس
لئے کہ اس کے دو کان اوپر کو بھٹکے ہوئے ہیں۔ دانت ہیں باریک رونگٹے
ہیں۔ بچے جتنا ہے دودھ پلاتا ہے۔ بول و براز کرتا ہے۔ جب چلنا چاہتا ہے
چاروں پیروں سے چلتا ہے۔ یہ سب صفات پرندے کے برخلاف ہیں پھر
یہ شب ہی کو نکلتا ہے اور ان کیڑوں پتلیوں کو اپنی غذا بناتا ہے جو جو سماں
منتشر ہیں۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چمکا دہ تو کچھ کھاتی ہی نہیں۔ اس کی غذا

یہ جانور ان کیڑوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے جو جو سماں منتشر ہیں۔

صرف ٹھنڈی ہول ہے حالانکہ یہ بات دو دھوں سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ اس سے ثقل اور پیشاب دفع ہوتا ہے یہ بے نذا کے ہو ہی نہیں سکتا۔
دوسرے یہ کہ اس کے دانت ہیں۔ اگر یہ کچھ نہ کھاتا ہوتا تو دانت اس کے بالکل بیکار تھے۔ حالانکہ خلعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

لیکن اس جانور (چمگادڑ) کے وجود کے فائدے کو شہور ہی ہیں۔ اس کی بیٹ لیسٹ بعض عملی چیزوں میں داخل کی جاتی ہے اور بڑی غرض تو اس کی وہ عجیب و غریب ساخت اور تعلقات اور اپنی مصلحت اور فائدے کے لئے اس کا آگنا جانا۔ جہاں چاہے اور شیں طرح چاہے۔ جو خالق ہمارے شاد و غم کا قدرت کو بتا رہی ہے۔

اور وہ پرندہ جسے ^{ایک} ~~ایک~~ ^{تھیں} کہتے ہیں کسی کسی درختوں پر آشیانہ بناتا ہے۔ جب کسی بڑے سانپ کو دیکھتا ہے کہ اس کے گرد سے نکل جانے کے لئے ایسا منہ کھولا۔ تو نہایت بے چین ہوتا ہے اور کوئی تدبیر تلاش کرتا ہے جس کے سبب سے اس سے بچے۔ جو میں اسے جسکہ (خار خشک جسے گرکھرو کہتے ہیں) مل گیا تھوٹا اٹھا لیا اور سانپ کے منہ میں اوپر سے ڈالی دیا۔ سانپ کو تھکنا ہے۔ آخر اس کی تکیف سے رہا ہے۔

۱۲۔ غالباً اس سے مراد وہ پرندہ ہے جسے ہندوستان میں بیا کہتے ہیں۔

اگر میں تم سے یہ بات نہ بیان کرتا تو کیا تمہارے یا کسی اور کے دل میں اس کا
 غلط فہمی ہو گا کہ جسک میں یہ بڑی منفعت ہے یا کوئی بھی مسکتا تھا کہ کسی چھوٹے یا
 بڑے پرندے کو یہ تدبیر سوچنا کرتی ہے۔

اس سے عبرت حاصل کرو اور اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کا
 غیر معلوم فواید ہیں جو ان کے ذریعے کے واقعے کے جو بیان کیا جاتے ہیں کسی خبر کے
 جتنی جانے لگے انہیں نہیں ہو سکتے۔

شہر کی گلی کو دیکھو اور شہر کے بنائے ہوئے ان کے منہ کو شہر سے جمع
 ہونے اور چھوٹے گاؤں کے منہ کو شہر سے دور ہونے کی حالت کی کیا کیا
 بات کیا ہے جب تک اس کے کام میں خود کر کے تو نہیں نہایت ہی عجیب
 کیفیت معلوم ہو گا۔ اور جب ان کی بنائی ہوئی چیز اور دیوے کو بہت سی
 قابل عظمت یاد گئے۔ جو ان کی طرف سے کسی ایسی شریف سرفراہی پر ہو

اور جب کوئی خاصے دشمن نے ایسا یا قادیان کے رہنے والے اور ان کے
 پتہ کوئی خاصے دشمن نے شہر پر کیا اور ہر دم پہ لکھا یعنی شہر کی طرف سے
 تو اس سے نہایت ہی عجیب یاد گئے تو اپنے نہیں بھی نہیں سمجھتا کہ جو جہل اور
 چیزیں اس میں صاف ظاہر ہیں اس بات کی موجود ہے کہ ان کی حقیقت کی یہ
 دہائی اور گنتاں لاکھوں دشمنوں کی طرف سے نہیں ہے جو ہر ایک کو شہر کے
 رہنے والے انہیں اس عظمت پر لکھا ہے۔ اور ان کی طرف سے اس

کام پر آئے مجھ کو دیا ہے (تاکر وہ شہر ہوا) کہ جس سے انسان فائدہ اٹھائے۔
اسے لمبے علاج میں صحت کر کے دے گا۔ اس کے ذریعہ صحت بحال ہو سکے۔

اس شہر کی آمد بکھر گئی کسی کمزور اور بیمار کے لئے قوت ہے۔ جب تک اس کی
خلقت میں اسے مصلحتیں کوئی چیز نہ ہو تو اس سے کمزور پائے گئے اور اگر اس پر شکری
شہر پر آئے تو کسی کو قوت دے گا۔ تو اس سے اپنے شہر کو بچا سکے۔

کیا نہیں معلوم نہیں کہ اگر اس کے ذہن سے اس کے باطن میں سے اگر کوئی باطن
اپنے ذہن پر شتم کر لے تو اس سے بچا سکے۔ اس کے لئے اس کے باطن میں اس کے باطن میں
کیا یہ ہے کہ اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں
نہیں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں
نہیں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں
بہاؤ الحق کہ اس کی کثرت ہے۔ اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں

اگر یہاں سے اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں
یہاں سے اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں
اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں
اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں
اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں

اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں
اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں
اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں
اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں
اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں اس کے باطن میں

اُسے ٹانگیں نہیں دی گئیں کیوں کہ اس کو چلنے کی ضرورت نہ تھی اس لیے اس کو
پانی قرار دیا گیا۔ اُس کے پیچھے پھر انہیں پیدا کیا گیا کیوں کہ اُسے سانس لینا ممکن نہیں
را اگر سانس لیتی تو پیٹ میں اُس کے پانی بھر جایا کرتا اور اُس سے فوراً مر جاتی جب کہ
وہ سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے اُسے ٹانگوں کے بدلے سخت سخت پردے گئے جس سے
دو دونوں طرف پانی کو کاٹتی جاتی ہے جیسے سراج کتاپیوں سے کشتی کے
دونوں طرف پانی کاٹتا ہے۔ اس کے جسم کو موٹے چمکوں کا لباس پہنایا گیا جو ایک
دوسرے کے اندر متداخل ہیں جیسے نرمہ یا جوشن کی کڑیاں تاکہ اپنے آپ میں
آفتوں سے بچ سکے یہ اُسے قوت شامہ بہت نہ بارہ دی تھی اس لئے کہ نظر اس کی کمزور
ہے اور پانی اُسے روکتا ہے تو کھلنے کو ہینر کو وہ سے منکر لیتی ہے اور پھر اُس کے
کپڑے کی کوشش کرتی ہے۔ ورنہ کیونکر اُسے جس کر سکتی کہ کھلنے کو ہینر کیلے
کہاں ہے؟ اور یہ بھی جانو کہ اُس کے دل نہ سمجھے کہ دونوں کانوں تک سوراخ
بھرتے گئے ہیں۔ مگر اسے تو پانی پیتی اور اس راہ سے مکمل دیتی ہے اور اس طرح
روح کی ترویج و آسائش کرتی ہے۔ جیسے اور حیوانات کھڑی ہوتے صبح سے
ترویح روح حاصل کرتے ہیں۔

اب اس کی نسل کی زیادتی کو اور اس کی مختصر صیت کو لیاظف غور کرو۔ تم ایک
پھلنی کے پیٹ میں اتنے انڈے پاؤ گے جن کا زیادتی کی وجہ سے شمار نہیں ہو سکتا
اس کا سبب یہ ہے کہ اور جانوروں کی غویاں اس کی وجہ سے زیادتی ہو جائے
کیوں کہ اکثر حیرانہات پھلیوں ہی کو کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دم نہ رہے بھی

جھاڑیوں کے اندر پانی کے کنارے پھیلیوں کی گھاٹ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جہاں
اس کے پاس سے ہو کے کوئی پھلی گزری اور اس نے جھٹٹا چک لیا پس چونکہ
دہندے بھی پھلیاں کھاتے ہیں اور اور پرندے بھی پھلیاں کھاتے ہیں اور
آدمی بھی۔ خود پھلیاں بھی پھلیوں کو کھاتا ہے۔ دھری پھلیاں چھوٹی پھلیوں
کو کھا جاتی ہیں تو اس میں حکمت یہی شری رحیم کثرت سے اب یہی اس قدر
ہول۔

پھر اگر تم کو خالق عالم کی وسعت حکمت اور مخلوقیں کے کئی علم کو جاننا مقصود
ہو تو دریا کے وہ انواع اقسام کی پھلیاں۔ آبی حیوانات۔ سیپ اور قسم قسم
کے جانوروں کو دیکھو جن کا شہر نہیں ہو سکتا اور نہ جن کے فائدے معلوم
ہو سکتے ہیں۔ مگر کے بعد دیگرے جنہیں انسان ان ذہنیوں سے معلوم کرتا ہے
جو پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً قرمز ہے کہ اس کے رنگ کو لوگوں نے یوں جاننا کہ
ایک ادھ سگ دریا کے کنارے دوڑ رہی تھی۔ اسے ایک چیز ملی۔ جسے
ہلزون دیکھ کر ایک کیر لہے جو اونٹوں کے چراگاہ میں ہوتا ہے اور رنگ
دیتا ہے) کہتے ہیں تو اس کو کھلایا۔ اس سے اس کا دہانہ رنگیں ہو گیا۔
لوگوں کو جو یہ اچھا سا رنگ معلوم ہوا تو قرمز (جھاڑی کا کیرا ہے جس سے ریشم کو
رنگتے ہیں) کو رنگ بنالیا۔ اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جسے لوگ وقتاً فوقتاً
زمانہ زمانہ معلوم کرتے ہیں۔ (اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب تک

معلوم ہی نہیں ہو سکتی۔

منقطع۔ اٹنے میں زوال کا وقت قریب آیا اور مولانا نماز کے لئے اٹھے اور منبر مایا کئی سویرے صبح کو انشاء اللہ تعالیٰ آنا میں وہاں سے واپس آیا اور ان علوم کی وجہ سے جو حضرت نے مجھے دے دیے وہ کتنا خوش تھا۔ اور آپ کے اس عطیہ پر نہایت مسرور اور کے اس انعام پر شکر کرتا تھا۔ اور وہ شب بہت ہی خوشی میں بسر کی۔

تیسرا جلسہ

جب تیسرا دن ہوا تو صبح سویرے ہی میں اپنے مولائی خدمت میں
 حاضر ہوا میرے لئے اجازت مانگی گئی میں داخل ہو گیا۔ آپ نے مجھے
 بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا۔ الحمد للہ الذی
 اصطفانا ولم یجسط علینا اصطفانا لعلہ وایدنا بحلمہ من
 تشد عنا فالنار ما علاہ ومن تفتیاً لطلد وحتنا ف الجنة مشواہ۔
 اے مفضل: میں نے تمہارے سامنے انسان کی خلقت اور جس خیال
 نے اس کی اصلاح و تدبیر فرمائی ہے۔ اور اُس کے حالات کا اور بڑا بڑا
 اور جو اُس میں عبرت ہے مفصل بیان کر دی اور حیوانات کے حال کی بھی
 تشبیہ کر دی۔ اب میں سہارا دینا ہر اس سے بلند و آسمان اور اُس کی
 فضا (مراوے) آفتاب۔ چاند ستارے۔ افلاک (تہریت کرنے والے آسمان)
 رات۔ دن۔ گرمی۔ سردی۔ ہوائیں عناصر اربعہ (مٹی۔ پانی۔ ہوا۔ آگ) میں
 بڑے بڑے پتھر پہاڑ۔ کیچڑ چھوٹے پتھر معدنیات۔ نباتات۔ درخت خراب
 اید عام درختوں کا ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ کہ ان میں کیا کیا وسیع ہیں اور

عبرتیں ہیں۔

دھما (بلندی و فضائے آسمان) کے رنگ کو دیکھو کہ اس میں کیسی تیز
ہے کیوں کہ یہ رنگ نظر کے لئے تمام رنگوں کی بہ نسبت زیادہ مناسب اور متنی
ہے۔ یہاں تک کہ اس کا بھی اس شخص کے لئے جس کی آنکھ میں کوئی بیماری ہو گئی
ہو سبزی کی طرح برابر دیکھنا یا جو اس سے قریب قریب مایل بسیا ہی ہو سبزی کرتے
ہیں اور جذباتی اطباء اس کے لئے جس کی نظر کمزور ہو گئی ہو ایسے لگن میں
دیکھنا کرتے ہیں جیسا کہ رنگ سبز اور اس میں پانی بھرا ہوا ہو۔

نو دیکھو کہ اوپر مذکور و تعالیٰ نے آسمان سبز رنگ کا کیوں کر بنایا ہے جو
مایل بہ بسیا ہی ہے تاکہ ان نکاحوں کو جو اس پر بار بار پڑتی ہیں اور
دیر تک دیکھنے سے اس میں خرابی لگے کوئی خرابی نہ پڑے پس یہی ایک چیز
جس کو لوگوں نے فلک و خوراعہ و خجروں سے حاصل کیا ہے یہی یہ کہ آتش چشم والے
کو سبز رنگ کی طرف دیکھنا چاہئے وہ جذباتی حکمت بالغہ کے ذریعہ سے اس کی خلقت میں
منز و غنہ پائی جاتی ہے اور اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بلکہ پہلے ہی سے انسان
کی ضرورت کے لئے مہیا کر دیا گیا ہے تاکہ عبت حاصل کرنے والے اس سے عبرت
حاصل کریں اور بلکہ اس میں غور کریں۔ انشان کو قتل کرے کہاں سے چلے

سے حدیث میں لفظ سہا ہے جس سے یہاں فضائے آسمان اور اس کی بلندی بھجنا ہوا
کہ نہ مقابلہ میں اس کے معصوم نے فلک فرمایا ہے جس سے خاص کر دش کرنے والا آسمان مراد

جاری ہے ہیں۔

مفضل: رات اور دن کے قائم کرنے کے لئے آفتاب کے طلوع اور غروب کرنے کی بابت غور کرو۔

پس اگر اس کا طلوع نہ ہوتا تو تمام عالم کا کام بھی تباہ و برباد ہو جاتا۔
 نہ لڑیگ اپنے معاشرے کی کوشش کر سکتے اور نہ اپنے کام کر سکتے جب کہ تمام دنیا ان کی نگاہ میں تیرہ و تار ہوتی۔ اور روشنی کی لذت اور راحت نہ پانے کی وجہ سے ان کی زندگی بھی بامزہ و خوشگوار نہ ہوتی۔

اس کے طلوع کے اغراض تو خیر اس قدر واضح ہیں کہ اس کے بیان میں ضرورت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس کے غروب کے فوائد پر غور کرو۔ پس اگر وہ غروب نہ ہوتا تو آدمیوں کو آرام و قرار ہی نہ ملتا۔ بار بار دیکھ کر اپنے بدن کے پیش راحت دینی اور اپنے حواس کو جمع کرنے اور ہضم طعام کے لئے قوت باضمہ کو ابھارنے اور غذا کو اعضا کے اندر نشر و کرایے کے لئے بڑی طاقت ضرورت سکون اور آرام لینے کی ہے۔

پھر اگر غروب آفتاب نہ ہوتا اور رات نہ آتی برابری ہی رہتا تو ان کا حواس ان سے برابر اس قدر کام لیتا کہ جس سے ان کے جسم میں خرابی پیدا ہوتی۔ کیونکہ اکثر آدمی اس قسم کے ہیں کہ اگر یہ رات آتی تو اپنی تالی کی نہ ڈالنے کو کسب معاشرہ ایہ بچن مال اور شہرت کر کے ان کی حرص کی وجہ سے بالکل آرام نہ قرار ہی نہ لیں۔

پھر یہ بھی ہوتا کہ برابر آفتاب کے روشن رہنے کی وجہ سے تمام زمین پستی رہتی اور
 جو حیوانات یا نباتات کہ اس پر رہتے ہیں وہ بھی ہر وقت چلتے رہتے اور اس سبب سے تمام
 حیاتیات و نباتات کو سخت نقصان پہنچتا لہذا اس کے لئے خدا نے آسمان پر اپنی
 حکمت سے تدبیر سے یہ مقرر کر دیا کہ ایک وقت غروب کرے اور ایک وقت طلوع
 ہو جائے جس طرح کہ مکان والے لوگوں کے لئے ایک وقت میں صوفیوں کے رفع
 کرنے کے لئے روشن کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح پھر ان سے غائب ہو جاتا ہے۔
 (دیکھا دیا جاتا ہے) تاکہ انہیں سکین و قرار ملے۔ تو باوجودیکہ یہ راہ ظلمت و نور
 آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پھر بھی ان امور کے لئے جن میں صلاح
 و دوستی عالم ہے کس قدر مصلحت و عین ہیں اس میں مانویہ فرقہ کی مدد ہے جو
 کہتا ہے کہ تاریکی محض شر ہے اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں حالانکہ ظلمت یعنی تاریکی
 میں اتنے فوائد ہیں جو اوپر بیان فرمائے گئے۔)

پھر سال کے چاروں زمانوں (گرمی۔ سردی۔ ریح خریف) کے کاہل کرنے
 کے لئے آفتاب کے بلند ہونے اور نیچے کی طرف جھکنے پر غور کرو کہ اس میں کیا
 تدبیر و حکمت ہے آفتاب کے بلند ہونے سے مطلب اس کا خط استوا سے جانب
 شمال آنا اور ان خطاط سے مطلب جانب جنوب چلا جانا ہے جو نظام بطلمیوسی
 سے اور نیز ارسطو کے ایک سے ثابت ہے کہ آفتاب کی براہ یا راستہ یہ جانب
 جنوب و شمال حرکت ہوتی رہتی ہے۔ پھر اسی سے اعتدال و صیفی یا اعتدال و شریفی۔

انقلاب صیفی۔ انقلاب شتوی پیدا ہوتے ہیں جس زمانہ میں اس کا پیل جانب شمال ہو جاتا ہے تو شمالی ملکوں میں گرمی ہوتی ہے اور جب جانب جنوب چلا جاتا ہے تو شمالی حصوں میں سردی ہوتی ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس اس کے برعکس جنوبی ملکوں میں ہے انہیں دوزمانوں کے درمیانی رفتار انقلاب میں فصل ربیع و فصل تابستان ہوتی ہے۔

جاڑے میں درخت اور دیگر نباتات میں حرارت عود کر آتی ہے اور ان کے پھلوں کے مادے پیدا ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ سردی کی وجہ سے مسامات ہر شے کے بڑھ جاتے ہیں اور حرارت اُس کے اندر ہی گھٹی رہتی ہے یہی وہ اصل حرارت اُس کی ہوتی ہے جو پھلوں کے مادوں کو تیار کرتی ہے۔ اگر سردی سے حرارت کا محبتس ہوتا مثال سے سمجھتا چاہئے ہو تو دیکھو کہ اس زمانہ میں کنوؤں کا پانی گرم ہوتا ہے اس لئے کہ زمین کی حرارت باہر نہیں نکل سکتی۔ اُس کے مسامات بند ہو جاتے ہیں۔ بخلاف اس کے گرمیوں میں کنوؤں کا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ حرارت بہ سبب مسامات کے کھلے رہنے کے نکلنے رہتی ہے۔

اور ہوا میں نکائف پیدا ہوتا ہے جس سے ابر اور برف پیدا ہوتے ہیں اسی فصل میں حیوانات کے بدن قوی اور مضبوط ہوتے ہیں۔ فصل ربیع میں بھی حرارت (طبیعی) حرکت میں آتی ہے اور اُس کا پیل

کیا ظہور ہوتا ہے جو سردی کے موسم میں پیدا ہوا ہے۔ اس سے نباتات میں خوشے
 گتے ہیں۔ درختوں میں پھول آتے ہیں۔ حیوانات کی جریان شہوت ہوتا ہے۔
 گرمی میں ہوا گرم ہو جاتی ہے جس سے پھر پختہ ہوتے ہیں اور جسم
 سے رطوبات غلیظہ نکلیں ہوتے ہیں۔ زمین خشک ہو کر عمارت بنانے اور نیز
 اور کاموں کے قابل ہوتی ہے۔

خریفہ نہیں ہوا۔ صحت پر مبنی ہے۔ امراض دفع ہو جاتے ہیں۔
 بہت سے بڑے اور بڑے حکماء نے یہ فرمایا ہے۔ تو اس میں بعض لوگوں کا
 وہ بیان کے ساتھ ان کے حکماء نے فرماتے ہیں کہ وہ سے ہو سکتے ہیں۔

اس فصل میں اور مت لکھوں گے جو بھی ہوا بہت اچھی ہوتی ہے
 اگر میں ان سب کا ذکر کروں تو طوائف کا نام ہر جیسے لگے گا۔

سب سال کا ذکر کیا کہ جس کے لئے کتاب کے بارے میں
 حضرت نے یہ فرمایا کہ اس کی کتاب ہے یہ وہی ہے

سب جس سے سال کے چاروں طرف سے ہوا اور یہ گہری اور خرابیت
درست ہو نہیں آ رہی نہ رات چاروں طرف پورا آگاہ ہے اقتاب کے

اسی قدر دیر سے اور گردش میں غلغلہ اور کھلبلی تیار ہو رہے تھے وہی اور انہی
گورنمنٹس اور قیادتوں کے ہاتھوں میں رہ کر رہا اور حکومت اور رکنوں نے

شیریں کے پتے

کہ ہاتھیں معام نہیں کہ بروج حمل سے بروج حمل تک آفتاب کے بھر کی مقدار کا نام سال ہے۔ پس سال اور ایسی ہی چیزوں (ہینروں) ہفتوں وغیرہ کے زمانہ کا شمار و پیمانہ اس وقت سے کیا جا رہا ہے جب سے خدائے تعالیٰ نے عالم کو پیدا کیا ہے۔ گزشتہ ہر زمانہ اور ہر عمر میں بھی یہی ہوتا رہا۔ اس سے لوگ عمروں اور قرض و اجارہ اور دیگر معاملات وغیرہ کاموں کی معین مدتوں کا حساب لگاتے رہے۔ (دور آفتاب ہی کی رفتار سے سال پورا ہوتا اور زمانہ کا حساب صحت کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔

دیکھو کہ آفتاب کس طرح عالم پر اپنی روشنی ڈالتا ہے اور کس سمت سے ایسا ہوتا اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ پس اگر آسمان کے صرف ایک مقام پر روشنی رہتا وہی گھبراہٹا رہتا۔ وہاں سے نہ لھسکتا تو اس کی شعاع اور اس کا فائدہ اکثر سمتوں میں نہ پہنچتا اس لئے کہ ہمارا اور دیواریں اس سے مانع ہوتیں لہذا ایسا بنایا گیا کہ دن کے پہلے حصے میں مشرق سے طلوع کرے اور اپنے سامنے والی مشرب کی تمام چیزوں پر روشنی ڈالے۔ پھر برابر گردش کرتا رہے اور ایک سمت کے بعد دوسری سمت پر پھیلتا رہے۔ یہاں تک کہ جب مشرب میں پہنچ جائے تو ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالے جن پر اس کی تابش دن کے اول حصے میں نہیں پہنچتی ہے تاکہ کوئی ایسا مقام باقی نہ رہ جائے جو فائدہ کا ایک حصہ اور وہ غرض نہ حاصل کرے جس کے لئے

اس کی روشنی پہنچتی ہے تاکہ فائدہ کا ایک حصہ اور وہ غرض نہ حاصل کرے جس کے لئے

ایسا کیا گیا ہے یعنی اس قسم کی گردش آفتاب بنائی گئی ہے (اگر ایک سال تک یا سال کے کچھ ہی حصہ میں اس کے برخلاف ہو جائے تو بتاؤ بھلا آدمیوں کا کیا حال ہو بلکہ اس صورت میں وہ زندہ ہی کیوں کر رہیں۔ کیا انسان ایسی بڑی بڑی باتوں کو دیکھتا نہیں جن میں اس کی کوئی تدبیر نہ چل سکتی تھی وہ خود اپنے قانون و قواعد پر جاری ہو گئے نہ مستی کرتے ہیں اور نہ اپنی اوقات معینہ سے جو نظام و بقائے عالم کے لئے ضروری ہے سمجھتے رہ جاتے بلکہ جس طرح کی ضرورت نظام عالم کے قائم رکھنے کے لئے پڑتی ہے اس کو باقاعدہ جاری کی ہوئی چیزیں انجام دیتی رہتی ہیں۔ جیسے یہی حرکت آفتاب ہے کہ اس سے کس طرح باقاعدہ نظام عالم قائم ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ انتظام ہو گیا ہو کیا آفتاب کے مادے یا صورت میں یہ ایذا رک ہے جو ایسا کیے؟ کیا آفتاب کو زمین کی چیزوں سے کوئی رشتہ ہے جو اسے نباتات و حیوانات کے فائدہ رسائی کے لئے آمادہ کرتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کسی اور مدبر نے جس نے زمین کی چیزوں کو پیدا کیا اور جن کی مصلحت آفتاب کی حرکت اور اس کی روشنی کے اثر پر مقرر دی ہے۔ اسی نے اس آفتاب کو بھی پیدا کیا اور اس کو باقاعدہ گردش کرنے والا بنایا تاکہ نظام اشیاء کے نباتی و حیوانی و جمادی قائم رہے فقہار ک اللہ احسن الخالقین۔

اللہ تعالیٰ نے چاند کے ذریعے سے (بڑا) ٹیوٹ پیتا کیا ہے اس میں
 ایک بڑی رہنمائی ہے۔ عامہ خلافت اس کو لینے کے شمار میں استعمال
 کرتے ہیں۔ اس کے مطابق سال کا حساب درست نہیں ہوتا کیونکہ
 اس کا دورہ نہ تو چاروں فصلوں کو پورا کرتا ہے نہ پچاسوں کے پیدا ہونے اور
 اس کی پختگی کو پورا کرتا اسی وجہ سے قمری مہینے اور سال شمسی مہینوں اور
 سال سے مختلف ہوتے ہیں چونکہ قمری مہینے بدلتے رہتے ہیں تو کبھی وہی ایک
 مہینہ گرمی میں واقع ہوتا ہے کبھی سردی میں (مثلاً کبھی رجب کا مہینہ جو قمری
 حساب سے ہے جنوری میں واقع ہوتا ہے جو شمسی مہینہ ہے اور کبھی مارچ میں
 علیٰ ہذا القیاس اور مہینوں کا مالی ہے۔ مثلاً محرم ہی ہے کہ کبھی گرمیوں میں
 واقع ہوتا ہے کبھی برسات میں کبھی جاڑوں میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 قمری اور شمسی مہینے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے مطابق اور
 حساب میں برابر نہیں ہیں۔

اسی بات پر غور کرو کہ یہ چاند شب کے وقت کیوں روشن ہوتا ہے
 اور اس میں حرکت کیا ہے جانداروں کے سکون و قرار اور نباتات کو بروقت پہنچانے
 کے لئے تاریکی کی ضرورت ہے پھر کبھی اس میں (کوئی) خوبی نہ تھی کہ رات بائیس
 گھنٹہ اندھیری ہو روشنی بالکل ہو ورنہ ہی نہیں کہ کوئی کام بھی اس ممکن نہ ہو
 اس لئے کہ اکثر رات کے وقت بھی آدمیوں کو کام کی اس سبب سے ضرورت

ہوتی ہے کہ بعض کاموں کے لئے دن کا وقت تنگ ہوتا ہے یا گرمی کی شدت و
 انداز اور شب سے دن کی زیادتی کام نہیں کر سکتا تو وہ چاند کی روشنی میں بھی
 چاند کی روشنی سے زیادہ ہے۔ دو دو ہوا لکڑی کاشی وغیرہ وغیرہ۔ لہذا
 چاند کی روشنی اس لئے بنی گئی ہے کہ آدمیوں کے کسب معاش میں تین
 چار چھ گھنٹہ اس کی ضرورت پڑے۔ اور رات کی روشنی کو چلنے میں ڈیڑھ گھنٹہ
 اور رات کے کاموں کے لئے کسی گھنٹہ میں قرار دیا گیا نہ برابر تمام رات
 میں برابر غور و فکر اور روشنی سے اس کی روشنی کم رکھی گئی۔ اس لئے کہ
 اگر کوئی کام رات میں کرے گا تو اسے بیسے دن میں کام کرتے ہیں اور آرام ہی نہیں
 کر سکتا۔ چاند کی روشنی بھی تمام رات قائم رہا کرتی اور اس کی
 تابکاری اتنی دیرانی جتنی آفتاب کی ہے تو جیسے آدھی شب سے وقت آرام
 نہ کرے بلکہ کسی شے نام دھندلے میں لگے رہتے جیسے دن کے مصروف رہتے ہیں
 پھر رات میں سو جاتے۔ ہر ایک تک نوریت پہنچتی ہیں۔ چونکہ ایسا ہونا نظام عالم کے
 لئے مفید ہے لہذا اس لئے اس کی روشنی مدھم بنائی گئی اور ایسا مقرر ہوا کہ آفتاب
 رات میں روشنی دے گا کہ انتظام عالم میں خلل نہ پڑے۔

چاند کی تابکاری رات میں جو رویت ہلال کے وقت ایضاً ہوتی ہے۔ نیز
 گھٹ بڑھنے اور گھٹنے سے ہوتے ہیں۔ خاص کر اس امر کی قیہ ہے کہ کسی بوقت
 خفاقی کے یہ تابکاری اس میں تیز ہوتی ہے۔ ایسا مقرر کیا گیا ہے جو عورت

حاصل کرنے والے عبرت لے سکتے ہیں۔ (یعنی غور کرنے والے ان تخیلات سے
 یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آخر چاند کی کبھی زیادتی گھٹن اور بیک وقتوں پڑتے ہیں ان میں بھی
 کسی خاص مددگار کی گری ہے جس نے نظام عالم کے واسطے ایسا کیا ہے۔
 مفضل! (ذرا) ستاروں اور ان کے اختلافت رفتار پر غور کرو۔ بعض
 تو ایسے ہیں جو اپنے مرکز (یعنی مقام) سے جو آسمان میں آتے ہیں ان کے ذریعہ مقرر ہے
 جدا ہوتے ہی نہیں۔ اور اگر ان کو گردش ہوتی ہے تو ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں۔
 (جیسے ثابت ستارے جو اپنے مرکزوں پر قائم ہیں اور گردش کرتے ہیں ان کے
 سے مجتہادہ گردش کرتے معلوم ہوتے ہیں مگر خود وہ اپنے مرکز اصل کے قریب
 اور بعض اُس سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ شریک ہوتے ہیں) کہ برجون
 میں آتے جاتے رہتے اور رفتار میں بھی مختلف ہیں (مثلاً کسی کا دورہ بارہ سال
 کا ہے کسی کا صرف ایک مہینے کا اٹھارہ مہینے کا اور کئی ہزار سال) اور
 ان میں سے ہر ایک کے لئے در مختلف رفتاریں ہیں ایک تو عام ہے جو فلک
 فلک فلک کی گردش کے ساتھ ساتھ مغرب کی طرف ہوتی ہے۔ (جو دوازہ کے طلوع
 غروب سے معلوم ہو سکتی ہے) دوسرے خود اُس کی ذاتی رفتار ہے جو مشرق کی
 طرف ہوتی ہے جیسے وہ چونی کی چکی کے پاٹ پر پھرتی ہو چکی تو دائیں جانب
 گردش کرتی ہے اور چونی بائیں جانب اس صورت میں چونی کو دو قسم کی مختلف
 حرکتیں ہوں گی۔ ایک اُس کی ذاتی رفتار ہے جو اپنے سامنے کی طرف ہوگی۔ دوسری

بلا ارادہ چکی کہ ساتھ ساتھ جو اسے پیچھے کی طرف کھینچتی ہو گی ایسا کہ علم ہنیت
 کے مسائل میں سے نہایت ہی لطیف ہے اور مثال بھی بے نظیر ہے۔ فلسفہ
 ہنیت نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سیارات اپنی اصلی حرکت سے مشرق کی طرف
 حرکت کرتے ہیں۔ یہ بات چاند کی حرکت پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے کہ پہلی شب
 میں کہاں طلوع کرتا اور دوسری شب میں اُس سے کس قدر مشرق کی طرف۔
 پھر تیسری شب میں دوسری شب سے زیادہ مشرق کی طرف یہاں تک کہ بارہ
 تیرہ تاریخ کو ٹھیک مشرق سے طلوع کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہی حال آفتاب کا
 بھی ہے کہ مغرب سے مشرق کی طرف آتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور سیارات زہرہ۔
 مشتری۔ مریخ۔ عطارد۔ زحل کی بھی ذاتی حرکت یہی ہے۔ مگر چونکہ فلک الافلاک
 کی گردش مشرق سے مغرب کی طرف ہے۔ جیسا کہ صرف بارہ گھنٹے کے ایک دن میں
 یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ آفتاب کہاں سے نکلا اور کہ چھڑا گیا تو یہ تمام میلرات
 اپنی اصلی حرکت کے ساتھ ساتھ فلک الافلاک کی گردش کے بھی تابع ہیں۔ خود تو
 آہستہ آہستہ اپنی ذاتی حرکت سے مغرب کی طرف سے مشرق کو آتے ہی ہیں۔ مگر
 قسمی (غیر ذاتی) حرکت سے مشرق کی طرف سے مغرب کو چلے جاتے ہیں۔
 لہذا چھوٹی سی مثال بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جو چکی کی حرکت کے برخلاف چل رہی
 ہو۔ وہ اپنی حرکت سے ضرور بائیں طرف چلی جاتی ہے گو چکی اسے دائیں جانب لے
 جاتی ہے مگر وہ چکی کے پورے حلقے کو اپنی اصلی حرکت سے بائیں رخ پر پورا

کہہ رہے گی

اب ان لوگوں سے پوچھو جو اس امر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ستارے جس جگہ
و کیفیت پر اب ہیں! اسی طرح پہلے کسی خالق و صنّاع کے بن گئے ہیں۔ کسی نے
بالارادہ ان کو نہیں بنایا ہے کہ آخر کس چیز نے روک دیا تھا کہ تمام ستارے
ثوابت ہی نہ ہو گئے یا سب کے سب سیارے نہ ہو گئے۔ (ایسا کیوں ہوا کہ
کچھ تو غیر متحرک ہوئے اور کچھ متحرک اس کا سبب کیا ہے) کیونکہ بغیر خالق
کے پیدا ہو جانا تو امر واحد ہے اس میں اختلاف کیسا! تو یہ مختلف حرکتیں
خاص انداز و مقدار پر کیوں ہوتی ہیں کسی و زیادتی کیوں نہیں ہوتی۔ ایک
ہی رفتار سب کی کیوں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ) اس سے صاف ظاہر ہے
کہ ان دونوں قسموں کے ستاروں کی اس طور پر گردش جواب ہے کسی ارادے
تدبیر حکمت اور تقدیر (اندازہ) سے ہوئی ہے۔ یہاں یعنی بلا خالق کے نہیں ہے
جیسا ان معطلین (دہریوں) کا دعویٰ ہے۔

اب اگر کوئی معترض کہے ”پھر بعض ستارے ثوابت کیوں ہوئے
اور بعض سیار کیوں؟“ تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ اگر سب کے سب
ثوابت ہوتے تو وہ شناختیں اور دلائل نہیں رہ جاتیں جو ان سیارے کے
ایک برج سے دوسرے برج میں جانے اور منتقل ہوتے رہنے سے معلوم ہوتی
ہیں چنانچہ عالم کی بہت اشیاء حادثہ آفتاب اور باقی ستاروں کے اپنے اپنے

منازل میں منتقل ہوتے رہنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ منجھین نے
 اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے (الہذا وہ فائدہ سے جواب صرف چیز متداول
 کے متحرک ہونے سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً فصلوں کا معلوم کرنا حوادث
 کا پتہ لگانا وغیرہ وغیرہ فوت ہو جاتے) اور اگر سب کے سب سیارہ متحرک
 ہوتے تو ان کی مصروف منزل اور کوئی معلوم علامت نہ ہوتی کیوں کہ اگر
 واقعیت ہوتی ہے تو اسی سے کہ کو اکب سیارہ اپنے اپنے مہینہ
 میں منتقل ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ کسی راہ چلنے والے کی رفتار کا اندازہ
 منزلوں سے ہوتا ہے کہ ایک منزل چلنا یا دو منزل یا چار منزل اگر میل یا
 کوس یا منزلیں نہ بنی ہوتیں تو ان کی رفتار کا اندازہ نہایت دشوار تھا۔
 علیٰ ہذا القیاس اگر یہ پستارے سب متحرک ہوتے اور ان کی حرکیں بھی
 مختلف ہوتیں تو ان کی رفتار کا اندازہ ناممکن ہوتا۔ اول تو اس وجہ سے
 کا یہ لاکھوں ہی میں کہاں تک کوئی محاسب یا نجم ان کا حساب لگا سکتا۔
 دوسرے اس وجہ سے کہ کوئی مشرق میں ہے کوئی مغرب میں کوئی شمال
 میں کوئی وسط میں کوئی انتہا میں۔ کوئی کہیں کیل کہیں تو ان کے منازل
 مقرر کرنے میں بھی بالکل ناممکن ہوتے۔ تیسرے اس وجہ سے کہ ان سب کا
 بارہ بروج مشہورہ میں سے ہو کر جانا ہی محال ہے لہذا اندازہ بھی ناممکن ہوتا
 تو غرض اصلی جو ان کے موجود ہونے اور حرکت کرنے سے ہے سب لغو اور

بہل ہو جاتی)

اور اگر سب کے سب ایک ہی حالت پر حرکت کرتے ہوئے تو ان کا نظام
ایک دوسرے سے مخلوط ہو کر وہ غریبیں جو ان میں قرار دی گئی ہیں فوت
ہو جاتیں۔

اور پھر کسی کلمے کے کو یہ کبھی حق حاصل ہوتا کہ وہ یہ کہہ سکتا۔ ان کا ایک
ہی حالت پر حرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کوئی بہرہ خالق نہیں
ہے جس طرح ہم (اس اختلاف رفتار سے) اس کا جو بوجھ ثابت کئے ہیں
لہذا معلوم ہوا کہ ان کے اختلاف رفتار و تغیرات اور ان کی حرکتوں
کے اغراض و مصلحت میں کھلی ہوئی دلیل اس بات کی ہے کہ ان پر ہر
ارادہ سے کام لیا گیا ہے۔ کسی مدبر خالق نے اسے کہ باقاعدہ حرکت
دی ہے اور اختلاف حرکت قائم کیا ہے تاکہ لوگ ان سے فائدہ
اٹھا سکیں۔

ان ستاروں کی بابت غور کر رہا ہوں کہ اس نقطہ میں کیا ہر جتن
ہیں اور کسی سالی چھپ جاتے ہیں جیسے شمس جو ذرا۔ درازوں ستارے نری
اور سبیل۔ اگر یہ تمام ستارے ایک وقت میں ظاہر ہو کر کہتے تو ان میں سے
کوئی ایسی نشانی نہ بن سکتا جسے لوگ پہچانتے اور جانتے اور اپنے امور
میں اس سے ہدایت پاتے۔ جیسے کہ اب ثور و جوزا وغیرہ کے طلوع و غروب سے

واقعات وغیرہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، لہذا ہر ایک کا طلوع و غروب خاص خاص مرقعوں میں اس لئے قرار پایا کہ لوگ ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں جتنیں یہ ستارے غلغلوہ علیحدہ بناتے ہیں۔

اور جب کہ ثریا وغیرہ فاصلہ خالص مہلکوں کے لئے کسی وقت طلوع کرتے ہیں کسی وقت غروب کرتے ہیں اسی طرح نبات النہش ایسے بناتے ہیں کہ ہمیشہ ظاہر رہتا رہتا ہو یہی نہیں کیونکہ اس کی اور غامض غریب ہے وہ یہ کہ ستارے بمنزلہ ایک نشان کے ہیں جس سے لگ جھنگل اور دیاب میں نامعلوم راہوں کو معلوم کر لیتے ہیں۔ ہرگز یہ ستارے کبھی چمکتے ہی نہیں تو جب انسانوں کو کسی طرقات کی راہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جہت لئے دیکھ لیتے ہیں۔

نبات النہش کی غایت سے یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ظاہر رہتا رہتا ہو

یہ دونوں باتیں باوجود اپنے اختلاف حالات کے غرض اور مصلحت ہیں صرف کی غرض میں کوئی ان میں سے بیکار یا نقصان دہ نہیں ہے۔

زعماء و برہمن اس میں بہت سے کاموں کے اوقات کی شناخت اور دانت سچے۔ مشنڈر دانت۔ باغبانی خشکی یا دریا کا سفر۔ اور اور چیزوں کی بھی شناخت ہوتی ہے جو مختلف زمانوں میں ہوتے رہتے ہیں مثلاً مینہ کا برسنا۔ ہوا زلزلہ ناچنا گرنی کا ہونا جاڑوں کا آنا۔

نبات النہش کی غایت سے یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ظاہر رہتا رہتا ہو

نیز اندھیری راتوں میں چلنے والے وحشتناک میدانوں اور ٹوٹناک

دریاؤں میں ان سے رستہ پاتے ہیں اس کے علاوہ بہ ستارے جو آسمان پر
بھی آگے کو جاتے ہیں کبھی پیچھے کو ہٹتے ہیں کبھی مشرق کی طرف جاتے ہیں، ورنہ کبھی
مشرق کی طرف اس میں بہت سی عیبتیں ہیں۔

چونکہ ہمارے سورج دونوں کو کب نہایت بڑا ہوتا رہتا ہے۔ یہ چلتے ہیں
تو اگر ہم سے قریب ہوتے اور ہمیں ان کی سرعت زکار دیکھی ہو تو محسوس ہوتی جیسی
ان کی بعض حالت سے تو کیا تمہارا خیال ہے کہ اس کی ایک روشنی سے
آنکھیں نہ چنڈھیا جائیں جیسے بعض اوقات بجلی کی چوکی سے ایسا ہوتا ہے
کہ آنکھیں چن چن جاتی ہیں جب کہ بڑے درجے کو مارنے لگتی اور اس کی
طریقہ زمین و آسمان کے درمیان متعلق معلوم ہوتا ہے اس کی یہ حرکت
اگر چند آدمی ایسے مکان میں ہوں جس کی چھت میں چند تاروں اور
بمقام زونڈ سے ان کے سر کے گرد گردش کر رہے ہوں تو ضرورتاً ان کی آنکھیں ٹل
جائیں گی یہاں تک کہ منہ کے بھل گریڈیں گے رہیں مگر اس سرعت زکار
کے ساتھ ستارے ہمارے سر کے قریب ہوتے اور تیزی کے ساتھ ہمیں ہمارے
آنکھوں کے سامنے گردش کرتے ہوئے چلتے تو کسی طرح نظر ان پر نہ آسکتی
اور اگر گھبرا کر گردہ پڑتے تو دیکھو کہ اس طرح یہ بات مقہور کردی گئی
کہ ان کی رفتار ہم سے بہت زیادہ ہے تاکہ ان کے نگاہوں کو نہ دیکھنا
اور اس میں بیماری نہ پیدا کر دے اور اس قدر تیز رفتار اس لئے بنائے

گئے کہ جس قدر ان کی سیر و رفتار کی ضرورت ہے اس میں بھی نہ خللی پڑے۔

ان ستاروں میں تھوڑی تھوڑی روشنی دی گئی تاکہ جب چاند نہ ہو تو یہ اس کی جگہ پر روشنی کا کام دیں۔ اور جب چلنے پھرنے کی ضرورت ہو تو ان کی صورتیں چلنا پھرنا ممکن ہو سکے۔ چنانچہ آدمی کو بھی اس بات کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ وہ شب میں چلے تو اگر کچھ بھی روشن نہ ہوتے جس سے وہ راہ پا سکتا تو اس کو اپنے مقام سے کھسکنا بھی دشوار تھا۔

اس لطیف حکمت پر غور کرو جو اس قسم کی خلعت و تدبیر (ایک خاص اندازہ پر کسی چیز کو دینا) میں قائم کی گئی ہے کہ تاریکی کی بھی ایک مدت قرار دی گئی کیونکہ اس کی ضرورت تھی اور اس کے اندر یہ ضو بھی قرار دی گئی جس سے وہ اغراض پر پورے ہوں جنہیں ہم نے بیان کیا۔

اس فلک پر اس کے آفتاب ماہتاب ستارے اور برہمنوں کے غور کو جو ایک خاص اندازہ اور مقدار کے ساتھ جہان کے گرد اپنی اس دائمی گردش سے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ رات و دن اور ان چاروں فصلوں کے اختلا میں خود زمین اوندھیں کے رہنے والے مختلف حیوانات اور نباتات کے لئے بہت سی صعوبتیں ہیں چنانچہ میں نے ابھی تم سے بیان کر ہی دیا ہے۔ کیا کوئی عقل والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایسی ہاں اندازہ تدبیر و اصلاح جس سے نظام عالم میں دستی و حکمت قائم ہے بغیر کسی مقدمہ حکیم کے ہو گئی ہے۔

یہ سب باتیں جو میں نے ابھی کہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی طرف اشارہ ہیں۔

پس اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ بخت و اتفاق سے ایسا ہو گیا ہے (کسی خلق
 کی کاریگری اس میں نہیں ہے) تو یہی بات وہ اس دولاب (چرخ یا رہٹ جس کے
 پانی کھینچ کر باغوں اور کھیتوں میں پہنچایا جاتا ہے) کی بابت بھی کہیں نہیں کہتا
 جسے وہ پھرتے ہوئے اور کسی ایسے باغ کو سمجھتے ہوئے جس میں درخت اور نباتات
 لگے ہوئے ہیں دیکھتا ہے۔ (اس میں بھی یہی کہہ دے کہ یہ رہٹ آپ ہی آپ چلتا
 ہے۔ آپ ہی آپ ہی گیا ہے اس کا کوئی بنانے والا نہیں) کیونکہ اس کے بھی تمام
 آلات کو وہ دیکھتا ہے کہ معین اندازہ سے بنائے گئے ہیں اور ایک جزو دوسرے
 جزو سے اسی قاعدہ پر ملا ہوا ہے جس میں اس باغ کی اور اس کے اندر کی
 چیزوں کی بہتری ہے۔ اور اگر وہ یہی بات اس دولاب کی بابت بھی کہے
 کہ یہ آپ سے آپ ہی ہو گیا ہے۔ اسے کسی نے نہیں بنایا، تو کیوں کر اس
 کے لئے یہ ثابت کیا جائے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے) اور تمہارے
 نزدیک لوگ ایسے کہنے والے کو کیا کہیں گے جب اس سے اس بات کو سنیں گے
 یہی کہیں گے کہ احمق بد مغز ہے جو قوت خرد مارے۔ دیکھتا نہیں کہ رہٹ
 کی طبیعت اور اس کا مادہ جو خود بے عقل و ادراک چیز ہے کیا ایسا کر سکتا
 ہے کہ اس انداز سے اور ترتیب کے ساتھ باغ کی تمام مناسب چیزوں کے لحاظ سے
 ایسا رہٹ بنا دے؟ کیا کوئی عقل ایسا تسلیم کرے گی؟
 کیا ایک لکڑی کے بنے ہوئے دولاب میں جو تھوڑی سی تدبیر و حکمت

کیا تم جانتے ہو کہ اگر دن کی مقررہ سو یا دس گھنٹوں کی دھاتی تو تمام حیوانات
 و نباتات فنا ہو جاتے (یقیناً مر جاتے) اور فنا ہو جاتے (حیوانات تو اس وجہ
 سے کہ اس عاری مدت تک نہ دم لیتے نہ آرام و قرار یہاں تک کہ ہوتے
 سے باز نہ آتے) اگر دن کی اپنی طولانی روشنی (روز) آری (کشم) نہ
 چھوڑتے نہ چلنا پھرنا۔ لہذا سب کے سب (موتور سے) فنا ہو جاتے ہاں سب
 تلف ہو جاتے۔

رہے نباتات جب ان پر اتنی دیر تک دن کی گرمی اور آفتاب کی
 لپٹ پڑتی تو خشک ہو کر جلی جاتے۔
 علیٰ ہذا نتیجہ یہ بات ہے کہ اگر اس مقررہ سو گھنٹے یا دس گھنٹے کی
 تمام قسم کے حیوانات کو چلنے پھرنے اور طالب معاشیہ کے کوشش کرنے
 سے باز نہ رکھتی یہاں تک کہ کچھو کے ہیں مر جاتے۔ اور نباتات کو جو حرارت
 طبعیہ (حرارت عریضہ) فنا ہو جاتی یہاں تک کہ اگر یہ حرارت پیدا
 ہوتی اور پھر وہ زیادہ ہو جاتے جیسا کہ ہم ان نباتات کو دیکھتے ہیں جو ایسے نباتات
 پر پھرتے ہیں یہاں وہ پھنس پڑ گئی۔

اس گرمی اور سردی کو غور کرو کہ اپنے گھنٹے بڑھاؤ اور ستاروں اور
 سہاروں کے چاروں طرف سے قائم کیے۔ یہ کہیں ظہور پر تمام عالم میں کیے
 دیکھتے آتی پائی اور غور کرو کہ یہاں تک کہ ان میں سے

کیا ہے۔

یہ بھر یہ کہ اجسام کی اصلاح اور وباغت بھی اسی میں ہے جس سے بظاہر مراد
یہ ہے کہ فصلوں کے بدلنے کے ساتھ جسم کی ہلکی ہلکی جھلیاں بھی اتر کر دوسری جھلی
اور نئی کھال پیدا ہوتی ہے) جس سے ان کا بقا اور ان کی درستی قائم ہے کیونکہ
اگر یہ گرمی اور سردی نہ ہوتی اور اجسام ہمیشہ یکے بعد دیگرے ملنے کا توار د نہ ہوتا
رہتا تو خراب و فاسد ہو جاتے۔ ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ ڈبے اور لاغر ہو جاتے۔
ان دونوں (گرمی اور سردی) کے بدرجہجہ و آہستگی ایک دوسرے میں
داخل ہو جانے کو خود کر۔ تم دیکھتے ہو گے کہ ان میں سے ایک تو تھوڑی تھوڑی
گھٹتی رہے اور دوسری اسی قدر تیز سے بڑھتی رہے۔ یہاں تک کہ اپنی کمی اور
زیادتی کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر ایک دوسری پر یکبارگی وارد ہوتی۔
یعنی یک دم میں گرمی بڑھ جاتی، سردی ٹھٹ جاتی یا سردی بڑھ جاتی اور
گرمی کم ہو جاتی) تو بدن کو اس سے سخت نقصان پہنچتا اور بیمار ہو جاتے۔
جیسے کوئی شخص کسی گرم حمام سے ایک بارگی سرد مقام پر چلا آئے تو اسے
اس سے نقصان پہنچے گا اور وہ بیمار ہو جائے گا۔ لہذا غالتق عروج و جلنے
گرمی اور سردی کی یہ تدریج اس لئے قائم کی ہے کہ یک ایک آہستہ سے
نقصان نہ پہنچے اور یہ اس کے یک ایک آہستہ سے نقصان سے بچنا صرف اسی
درجہ سے تو ہوا کہ اس میں تدریج و حکمت تھی پس اگر کوئی تدریج سے اس کا

مذہب کرنے والوں نے ہوتا تو کون اس بات کو سوچ سکتا تھا کہ گرمی یکبارگی نہ پڑنے لگے یا سردی یکبارگی نہ آجائے کہ اس میں جہاں کے اجسام و ابدان کا نقصاں ہے۔

اگر کوئی مدعی اس بات کا دعویٰ کرے کہ گرمی و سردی کی آمد میں یہ تدریج و آہستگی آفتاب کی رفتار سے ہے کہ جس قدر بلند ہوتا رہتا اور نیچے گرتا رہتا ہے۔ اسی قدر دن میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے تو اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آفتاب کی رفتار جو بہ سانی و آہستگی سے اور بتدریج بلند و پستی کی طرف آتا جاتا ہے اس کا سبب کیا ہے پھر اگر وہ یہ کہے کہ اس کا سبب شوق و مغرب کا فاصلہ ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں ہوا تو یہ رال اسی طرح ہوتا ہے گا۔ یہاں تک کہ وہ قایل ہو جائے کہ ضرور اس میں اختیال و عجز و تدبیر سے کام لیا گیا ہے (خود بخود ایسا نہیں ہوا۔)

(دیکھو) اگر گرمی نہ ہوتی تو کثرت اور کمیت کے پہلے کبھی پختہ انداز میں اور شبیر میں نہ ہوتے جس سے تیز اور شگ دو دنوں حالتوں میں تفکر کر سکتے ہیں اور اگر سردی نہ ہوتی تو نہ اعتدال میں اس قدر بالیاں نہ کھلتیں اور نہ اس کثرت سے پیداوار ہوتی جو غذا اور پانی کے لیے ضروری ہو سکتی۔

کیا تم دیکھتے نہیں کہ گرمی اور سردی میں کس قدر فوارہ ہیں اور بارش جو کہ ان دونوں میں بہت سے نفع اور فائدے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ بدنوں کو ان سے

سردی اور گرمی اسی ہوا میں قائم رہتی ہے۔ اگر عالم میں ہوا نہ ہوتی تو کبھی گرمی اور سردی بھی نہ ہوتی پھر فلسفہ طبیعیات تب تم کو اس کا مزا آئے گا۔
 اسی سے چلنے والی ہوا بھی پیدا ہوتی ہے جس کی حرکت بدنوں کو محسوس ہوتی ہے اور جو درختوں کو ہلاتی ہے جو اجسام سے فسادات کو دفع کرتی۔ اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر ابر بکھڑا کرے جاتی ہے تاکہ اس کا فائدہ عام ہوا اور وہ گہرے ہوں ان سے مینہ برے۔ پھر انھیں منتشر کر کے خفیف ہلکا بادل کر دیتی ہے تو منتشر ہو جاتے ہیں۔

درختوں میں پھل پھول پیدا کرتی کشتابی کو چلاتی۔ غذاؤں کو نرم و لطیف بناتی۔ پانی کو ٹھنڈا کرتی آگ کو بھڑکاتی۔ ترہیزوں کو خشک کرتی ہے خلاصہ یہ کہ زمین کی تمام چیزوں کو قائم و زندہ رکھتی ہے۔ اگر یہ چلنے والی ہوا نہ ہو تو نباتات خشک (پڑمردہ) ہو جائیں۔ حیوانات مرجھائیں اور تمام چیزیں خراب ہو جائیں۔

مفضل! فدائے تعالیٰ کے پیرائے ہوئے ان جواہر ابدی عناصر
 اربعہ میں فکر کر رہیں اُس نے اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ جو ضرورت ان کی
 ہے وہ بغراعت پوری ہو۔ بخلاف ان کے یہ زمین اور اس کی چوڑائی ہے۔ پس اگر
 یہ زمین اتنی چوڑی نہ ہوتی تو آدمیوں کے مکانات۔ زراعت۔ چراگاہوں
 جنگلوں۔ بیڑوں۔ بڑی قدر والی جھڑی بوٹیوں اور معدنیات گراں قیمت کے

لئے کیوں کر کافی ہوتی؟

شاید ایک شخص ان چیل میدانوں اور ہشتناک بیابانوں سے نفرت کر سکتا اور کہہ سکتا ہے کہ ان میں فائدہ ہی کیا ہے۔ تو اس سے یہ کہا جائیگا کہ یہی تو وہ اپنے وطنوں کو تبدیل کرنا چاہیں تو یہاں آکر رہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں بیابانی اور کہتے ہیں میدان تھے۔ جن میں نباتات ہیں گئے اور انسانوں کے ان میں آجانے سے اور ترقی ہونے سے کہتے ہیں باغ لگ گئے اور اگر زمین کی اتنی وسعت نہ ہوتی تو آدمی ایسے ہوتے جیسے سنگ قلعہ میں بند کر دئے گئے ہوں۔ کیوں کہ جب کوئی امران کو اس بات پر رکتا کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں اور آباد ہوں۔ تو ان کو کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ سوائے اس کے کہ وہ اپنے وطن میں پھنسے رہیں۔

پھر یہ سوچو کہ زمین جو اس سات پر پیدا کی گئی ہے جس پر اب ہے کس قدر مے قایم و ساکن پیدا کی گئی ہے کہ تمام چیزوں کے لئے جائے استقرار و وطن ہو گیا اسی وجہ سے انسان اپنی ضرورتوں کے لئے اس پر چلنے پھرنے اور اپنے آرام کے لئے بیٹھنے اور اپنے تئیں راحت دینے کے لئے جتنی بونے اور اپنے کاموں کو انجام دینے کے ساتھ کرنے پر قادر ہو سکا۔ ورنہ اگر یہ متحرک اور ادھر ادھر جھکتی رہتی تو کبھی جھکتی رہتی تو کبھی ان کو ممکن نہ ہوتا کہ اس پر مضبوط عمارت بن سکے۔ اس پر تجارت و سیاحت وغیرہ کر سکتے۔ بلکہ ایسی صورت میں جب کہ زمین ہر وقت

ہلتی ہی رہتی تو ان کی زندگی بھی گوارا ملے پر پھر نہ ہوتی کیونکہ اس کی ہر وقت
کی حرکت سے سخت بے چینی رہا کرتی اور بسا اوقات لوگ چلتے چلتے
گھر پڑا کرتے (اُسے اُن نذرانوں سے بچھڑا جو تھوڑی ہی دیر کے لئے
ہوئے ہیں۔ پھر بھی جن لوگوں پر اُن کا اثر پڑتا ہے وہ اپنے گھروں کو
چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں زبیر، اگر ہر وقت زمین ہلا ہی کرتی تو کس طرح
قراءت لے سکتے اور کیوں کر آرام مل سکتا۔

اگر کوئی معترض یہ کہے کہ آخر زمین کی زلزلہ کیوں آتا ہے تو اس کا یہ
جواب دیا جائے گا کہ زلزلہ اور زلزلہ کیسی ہی اور چیزیں ہیں مثلاً زمین آندھلی
گھر، کھانا لگنا۔ بے حد شہناوری، ٹھنڈا ہونا، آسمان پر خوفناک سرخی، کواکب و بار
ہمہ جانا وغیرہ) ایک قسم کی تصبیحات اور تخیلات ہیں۔ تاکہ لوگ انہیں سے
درگزر کر سکیں۔ سب سے بڑا آئینہ۔ علیٰ ہذا نقیاس جو آفتیں اور بلائیں۔ اُن کے
جسم اور مال پر واقع ہوتی ہیں وہ بھی اسی حکمت سے ہیں کہ اس میں اُن کے
لئے بہبودی اور ان کی درستی ہے۔ گروہ (ان چیزوں سے عبرت حاصل
کر کے) نیک بن جائیں تو ثواب و جزا کا ذخیرہ ان کو آخرت میں اتنا ملے گا
جتنا دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اور بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ یہ ثواب
دنیا ہی میں ترادے دیا جاتا ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ زمین ہلنے لگتی ہے
کے نزدیک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عوام و خواص کی بہبودی اس میں ہے۔

پھر یہ زمین بذاتہ بار دیا بس ہے (ٹھنڈی اور خشک ہے) اس طرح پتھر کی
 بار دیا بس ہے (صرف اس میں اور پتھر میں اتنا فرق ہے کہ اس میں زمین کی نسبت
 زیادہ خشکی ہے۔ تو کیا تم جانی تھے کہ اگر ٹھنڈی تھا اور خشکی زمین میں پیدا
 کر دی جاتی جس سے وہ پتھر ہو جاتی تو کیا ان نباتات وغیرہ کو اگا سکتی جس
 حیوانات کی زندگی ہے اور کیا اس پر کھیتی کر بی یا عمارت بنانی ممکن ہوتی؟
 کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس طور پر اس کو پیسٹن پتھر کی پوست سے ملم
 چھڑائی اور نہ بلور خاوت اس میں قرار دے گا۔ (تاکہ اس پر استناد ہو سکے
 (یعنی ضروری کام جو اس زمین سے لے بنائے ہیں آخری کی ضرورت کے لئے
 سے باقاعدہ کے ہائیکس۔

زمین کی خشکی میں کیم جن قدر زمین بار دیا بس یہ بھی گنت رہی۔ پھر کان
 جانے بہ نسبت بخوبی بجانب کے بلند ہے۔ پھر خدا سے عزوجل نے ایسا کیا کہ
 کیوں؟ اسی لئے تاکہ پانی تمام روئے زمین پر بہہ کر اسے سیراب کرے۔
 اور آخر میں سمندر کی طرف بہ جائے جیسے چھت کی ایک سمت بلند اور
 ایک سمت بنائے وقت پست کر دی جاتی ہے تاکہ پانی اس پر سے بہ
 رہائے۔ پتھر انہر سے۔ اسکی طرح بعینہ اسی طریق کے زمین کا تھکانا
 حتمہ چنانچہ اسکی سمیت کی بہ نسبت بلند کر دیا گیا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پانی
 تمام روئے زمین پر پھیلا دیا۔ پھر تاکہ زمین کو کام کے لئے بنائے۔ وہ تیسرا

پانی کی دوسری حکمت

براہی بند کر دیتا۔ (اس سے زمین کی کثرت (گولائی) میں فرق نہیں آتا اس لئے کہ زمین اگرچہ واقع میں گول ہے لیکن اسی کے ساتھ پانی کے کرے سے یہ صرف اس لئے کہ اس پر بھی چند قسم کے مخلوقات کی خلقت ہو سکے اور وہ اس پر رہ کر زرخیز رہ سکیں اس کا نصف شمالی حصہ پانی سے بلند کر دیا ہے اور باقی پانی میں غرق ہے تاکہ اس جزیرہ خاصہ میں آبادی ہو سکے۔ جلی ہذا لقیاس اور جزا پر بھی اتنی غرق ہے پانی کے گلاب پر کروئے گئے ہیں۔ ورنہ باقاعدہ اس سے اوپر پانی بڑھنا چاہیے تھا اور اس سے اس کے نیچے رکھنا چاہیے تھا اگر اس مسئلہ کو خوب سمجھنا چاہئے ہو تو علم صغیرت کی کتابیں دیکھیں۔

پانی کی حکمتیں

بکھریہ پانی (سنگھار) کے تیلہ (شخص) کے لئے اس کثرت سے نہ دیتا اور چھپوں (دادیوں) اور بنوں کے ذریعہ سے نہ بہتا تا انسانوں کو بچاتے پینے اور اپنے چھپاؤں اور مویشیوں کو پلانے ذرا متوں اور درختوں اور غلوں کو سیراب کر دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بہت بڑی تنگی واقع ہوتی اور نیز جو کچھ طبیعہ اور درنا سے پہنچے ہیں یا مچھلیاں اور پانی کے جانور اس میں رہتے ہیں ان کے لئے سخت مشکل اور صیق ہو جاتی۔

اس کے علاوہ اس میں اور بھی فوائد ہیں جنہیں تم جاننے کو چاہو ان کی عظمت اور رفعت سے غافل ہو تو دیکھو کہ علاوہ اس بزرگ اور بزرگ اور

قائمت کے جو اس میں ہے اور وہ یہ کہ اسی کے ذریعہ یہ تمام روتے زمین کے
 حیوانات اور نباتات زندہ رہیں۔ یہ اور اور پہنے کی چیزوں میں بھی شامل کیا
 جاتا ہے مثلاً ستویں یا دواہیں) تاکہ وہ نرم ہو جائیں اور پیئے والے کو گوارا
 نہ ملے ہوں گے اسی سے بدن اور لباس، ٹائیل عمارت کیا جاتا ہے، گاڑی
 سے بھی تیرا جاتی ہے، تاکہ قلمرویت و خیر بنا۔ ہم نے قابل ہو جاتے ہیں۔
 آگ کو اور دق کیا جاتا ہے، جب بھی مشتعل ہو جاتے ہیں اور لوگ اس سے
 خشیت پاتے ہیں۔ اس سے بھگتا ہوا آدمی اپنی تعجب و شہوت سے کام
 لیتا ہے۔ مثلاً بڑا انتہا میں اور نہ اس سے بخارشی ہیں جن کی غنیمت۔ مشترک
 قسم آدمی وقت جان سکتے ہو جب اس کے ضرورت پڑے۔

پتھر بھی اگر تھک کر پتھر شک رہا ہو اس قدر کٹھن پانی کیوں دریاؤں
 میں پیدا کیا گیا اور تھک کر اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ زمین پانی کی
 کتبہ سے قسم لے جاتی اور پتھر کی گادری و سٹن ہے یہی سبب ہے کہ
 سمندر اور اقسام اقسام کی چیزوں کا معدن ہے جو دریاؤں سے نکالے جاتی
 ہیں۔ اسی لئے کنارے پر عورت بوری اور طرح طرح کی خوشبودار چیزیں اور
 جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں (اگر اس کثرت سے پانی نہ ہوتا تو یہ چیزیں کون
 مہیا ہو سکتی تھیں؟ پھر یہ کہ آدمیوں کا مریب ہے اس پر سوار ہوا اس
 ملک سے اس ملک میں جاسکے ہیں اس بنا پر ان کو کائنات ہے جو در در سے

شہر اور سے الٹی جاتی ہیں، مثلاً چین سے عراق اور عراق سے چین اور خود
عراق سے ایران (بصرہ سے کوفہ میں اور کوفہ سے بصرہ) اور عراق
کے ذریعہ سے انگریزوں کے پیشہ انسان و حیوانات کے اور کوئی ان تجارتی
اشیاء میں خلل (اٹکناٹہ) نہ آئے۔ نہ جو تاجر تجارت خراب ہو جاتی اور تجارتی اشیاء
اپنے ہی شہروں میں رہ جاتیں اور اپنے ہی ملک والوں کے ہاتھ میں رہ جاتیں
کیونکہ ان کی برابری کی اجرت ان کی قیمتوں سے زیادہ ہو جاتی۔ پھر تو
کوئی بھی ان کے کہیں سے جانے کا زیادہ نہ کرتا۔ اس سے وہ خرابیاں پیدا
ہو جاتی ہیں تو یہ کہ بہت سی ایسی چیزیں نہ مل سکتیں جن کی آدمیوں کو ضرورت
پڑا کرتی ہے مثلاً فرض لیجئے۔ دوامیں ایک بھانے کی سہ یا عروہ جتنی سب
یا آلو سے بچا ہوا ہے یا اور بلا دیورپ والی بھانے کی غذائی یا دیورپ والی پیریں ہیں۔
انگریزوں نے پٹھوں کی پیدل واد کے لئے جو یا تو تیرے مندروں کو جو دیورپ والی واسطہ
نہ ہوتا جس پر سے انشتی کے ذریعہ سے ان تیرے ہیں تو وہ سب جو ہندوستان تک ہے یہ
چیزیں پہنچ سکتیں اور کہاں بل ہند کو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے موقع
ملتا ہے ان لوگوں کی معاش کا سلسلہ قطع ہو جاتا جن کی زندگی اسی پر بسر
ہوتی ہے کہ وہ ان تجارتی اشیاء کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر
لے جاتے اور اس کے لئے سے بسر اوقات کرتے ہیں۔
اسی طرح ہوا ہے کہ اگر اس کثرت سے نہ ہوتی تو تمام آدمیوں کا دم

اس دھوئیں اور بخارات سے گھٹ جاتا جو اس فضا میں بکھرتے رہتے ہیں۔
 اور نہ اس میں اس قدر وسعت ہوتی کہ اس سے گریہ اور ہلکے بادل بن
 سکتے۔ جواب اس سوال کے اسکا کہ سے آہستہ آہستہ ابد بن جایا کرتے ہیں۔
 اس سے پہلے بھی اس کے حالات ایسے بیان کر دیئے گئے جو کافی ہیں۔
 آگ سے بھی یہی حال ہے۔ کہ نہ صلیحت و حکمت کے ساتھ ضرورت کے
 کے موافق بنائی گئی ہے کہ اگر یہ اس طرح پہلی رہتی جیسے پانی اور مٹی ہے
 تو عالم اور اس میں کی چیزیں جل جائیں۔ اور کوئی چارہ کار اس سے
 نہ تھا کہ اوقات میں اس کا نامور ہو کر گریے کیوں کہ اکثر کاموں میں اس کے
 قابض ہوتا ہے۔ لہذا یہ اکثر لوگوں کے اندر مضمحل کی گئی ہے اس وقت تک کہ جانی جاتی
 ہے جب کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کو اس کے مادہ اور لکڑیوں
 کے ذریعہ سے قائم رکھ کر ہوتا ہے انھوں نے آگ کو رکھ کے نیچے دیا رکھتے ہیں تاکہ
 وقت ضرورت اس سے کام لیں (جس قدر اس کے باقی رکھنے کی ضرورت
 پڑتی ہے تاکہ بجھ نہ جائے۔ پس نہ تو یہ ایسی ہے کہ وہ نہ ہی لکڑی اور مادہ
 کے ذریعہ سے باقی رکھی جائے نہ اس خیال سے کہ اگر بجھ جائے گی تو پھر دستیاب
 ہی نہ ہوگی) اور نہ اس میں زیادہ مشقت ہوتی (کیونکہ ہر وقت اس کا خیال رکھا
 جاتا کہ میں ایسا نہ ہو بجھ جائے اور آئندہ نہ مل سکے بلکہ نہ تمام عالم میں
 بنی پھرتی ہے کہ وہ ہاں کی تمام چیزوں کو جلا دے جس جگہ موجود ہو بلکہ ایک

خاص اندازہ اور تہیہ کے ساتھ قائم کی گئی ہے کہ اس کے منفعتوں سے
فائدہ اٹھایا جاسکے اور اس کے ضرر سے بھی بچ سکیں۔

اس میں ایک اور صفت ہے۔ وہ یہ کہ اس کی خصوصیت صرف انسان
سے نہیں گئی ہے۔ اور حیوانوں کو اس کی ضرورت نہیں قرار دی گئی۔ کیوں کہ
آدمیوں ہی کو اس سے نفع ہو سکتا ہے۔ اگر یہ آگ نہ ہوتی تو بڑا سخت نقصان
اس کی معاش میں واقع ہوتا۔ مثلاً لوہے کے اشیاء بنانے میں اس سے مدد
ملتی ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی تو کھوپڑیاں، کھڑکیاں، عمارتیں، جہازات، صنعت
کے آلات جن سے زندگی میں اس کی ضرورت ہے، نہ ہوتے۔ مگر وہ سب ان کی
ضرورت ہے۔ سب سے بڑھ کر تو ہر روز کھانا پکانے میں اس کی ضرورت ہے۔
پھر اگر آگ نہ ہوتی تو انسانی زندگی کس قدر تنگ ہو جاتی، لیکن رہے بہائم
وہ تو اس سے مستعمل ہی نہیں کرتے اور نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور چونکہ
انسان ہی خدا کی طرف سے تقدیر ہو چکا تھا کہ صرف آدمی ہی اس سے فائدہ اٹھا
لے گا۔ انسان کے لئے مصلحتیں اور انگلیاں بنا دی گئیں تاکہ اس کے روشن
کرنے اور استعمال کرنے میں ان سے مدد ملے۔ اور بہائم کو یہ بات نہیں دی
گئی۔ لیکن ان کو معاش کی تکلیف اور پرہیز کی طاقت دے دی گئی تاکہ آگ
نہ ملنے سے جو انسان کو نقصان پہنچتا وہ ان کو نہ پہنچے۔

میں تم کو اس کی ایک چھوٹی سی چیز کا نسخہ بتانا ہوں جو نہایت ہی

تا بن قدر و وقت ہے۔ وہ یہی چراغ ہے (جھکاٹ سے روشن ہوتا ہے) جسے
لوگ روشن کرتے اور اس سے ضرورتیں شب کے وقت، جس طرح چاند اور
کونے ہیں اگر یہ صفت نہ ہوتی تو رات شب کے وقت آدمیوں کی زندگی ایسے بے مروت
جیسے گویا قبر میں دفن ہیں تو کس سے ممکن ہو سکتا کہ پتہ لگے۔ کچھ یاد کرے۔
تاریخ شب میں کچھ سٹے پر دے یا لپہ وغیرہ ہے۔ اور اس شب میں کچھ اہل
ہوتا جسے شب کے کسی حصہ میں کوئی درخت یا بیابانی ہوتی اور اسے صاف
اگاتے، سفوف کی یا کسی اور ایسی چیز کی ضرورت ہوتی جس سے وہ اپنے کام
کریے اور اس میں شفا حاصل کرے۔ تو کچھ رات بھر رات میں کیا کر سکتا۔
لہذا غیب سے کتاب لے کر آویسوں کو یہ سکھایا کہ تہا اپنی ضرورتوں کے واسطے
اس ترکیب سے روشنی کر لیا کریں۔

لیکن اس کے اور فائدہ جو کوا نا پکانے اور بدن کو گرمی پہنچانے
کیلی چیزوں کو خشک کرنے اور زخمت چیزوں کے تحلیل کرنے اور غشی چیزوں
اور چیزوں میں وہ فائدہ ہے کہ وہ میں ہر کاشما بھی نہیں ہو سکتا اور ایسے عیال
ہر کان کے عیال کی بھی ضرورت نہیں۔

وہ شخص یا کسی کے صاف ہو جائے۔ وہ بیٹہ کے بہنے کو موٹو
یعنی غریبوں و غریبوں کو غریبوں کے گھر تک ایک وقت آسمان صاف
ہو جاتا ہے۔ دوسرے وقت باہر چلا جاتا اور میں بہنے لگتا ہے (کیونکہ یہ بہنے)

دیگر سے اس عالم میں اس طور پر واقع ہوتے ہیں جس میں اس (عالم) کی بہتری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ رہتا تو اس سے عالم میں خرابی پڑنا کیا نام دیتے تھے کہ جب بھی مینہ متواتر برسے گا اس سے زمین برباد اور سبزیوں میں عفونت پیدا ہوتی ہے۔ حیوانات کے بدنوں میں استرخا ہر جاتا ہے اور ہوا میں بدبو پھیل جاتی ہے تو طرح طرح کے امراض پیدا ہونے لگتے ہیں۔ رہتا اور برسرِ کبر و خراب ہو جاتی ہیں اور جب کبھی مرتد تک آسمان کھلا رہتا ہے تو زمین خشک ہو جاتی ہے نباتات ہلاک ہوتے ہیں۔ چشمہ اور ندیوں کے پانی گھٹ جاتے ہیں۔ اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہوا اور زمین پر مسموم ہو جاتی ہے ہزاروں مختلف قسم کے امراض حادث ہوتے ہیں۔

اور جب اس طور پر ایک بعد دیگرہ آتے جاتے ہیں تو ہوا مندرجہ بالا سب سے اور ہر ایک ان میں سے بدبو کے غریب کو برا رہتا ہے۔ تو عام چیزیں باقاعدہ ٹھیک اور درست ہوتی ہیں۔

اگر کوئی معترض یہ کہے کہ یہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ ان میں سے کسی میں کچھ ضروری نہ ہوتا یعنی اگر ہمیشہ مینہ بیجا آتا تب بھی آدمیوں کو نقصان پہنچتا اگر ہمیشہ گرمی باقی رہے ان کو کچھ ضرر نہ پہنچتا ایسا کیوں نہ ہوا۔ تو اس کو یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ اس لئے ہے تاکہ آدمی کو کسی شے کی کمی نہ ہو اور وہ معصوم نہ رہے۔ ہمارے انسان بجا یہ کہتا ہے کہ انسان کو کچھ ضروری

ہو کہ اسے اس عظیم القدر نعمت اور اس کے فائدہ کی پوری معرفت نہیں ہے۔
اس کے بلندی سے زمین پر برسے اور اس کی مصیحت پر غور کرو۔

صوف اس سے بلندی سے برسیا جاتا ہے کہ اونچی اونچت زمینوں پر بھی پڑے
اور اس کو اچھی طرح سیراب کر سکے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ کسی ایک گوشہ سے
آیا کرتا تو ان نعمات پر نہ پہنچ سکتا جو بلند میں اور وہاں زراعت نہ ہو سکتی
دیکھو کہ وہ زمین جن میں پانی پھیل کر زراعت کی جاتی ہے وہ بہت کم ہیں اور اگر
پھر آواٹن کی آبپاشی میں صرف کثیر شہتا ہے جس سے کاشتکاروں کو بہت
کم نفع اپنی زراعتوں سے ہوتا ہے لہذا ایسا مقرر کیا گیا کہ اوپر سے مینہ برسا
کے تاکہ ہر بلند و پست مقام پر پانی پہنچ جائے۔

انہیں بارشوں کی وجہ سے آدمیوں کی وہ مشقتیں بھی جاتی رہتی ہیں جو
ان کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پانی کے لانے میں ہوتی ہیں۔ اور جو
نہ زمینیں اور جھلگڑے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا واقع ہوتا ہے کہ ایک
غلبہ اور قوت والا آدمی تو پانی لے جاتا ہے اور دوسرا کمزور آدمی اس سے
محروم رہتا ہے وہ بھی رفع ہو جاتا ہے۔

پھر چونکہ زمین کے پانی کے لیے یہ مقدہ کیا تھا کہ اس پر سے زمین پر
بے اندازہ ایسا جاتا کہ چرکاو کے طور پر زمین پر پڑے تاکہ زمین کے اندر جاتا
ہو تاکہ سیراب کر سکے اور اگر دوسرے بہتا ہوا آتا اور زمین پر سینی کی طرح گرتا

تو اس میں جذب نہ ہو سکتا۔

پھر یہ بھی ہوتا کہ کٹری کی پٹیوں کی تھڑی تھڑی جگہ پر شدت کے ساتھ تسلی کی

طرح برستا۔ لہذا ایسا ضرر ہوا کہ آہستہ آہستہ برسا کہے تاکہ پورے پورے دانے
اڑکیں۔ نہ میں سمجھا رہا ہوں اور نہ میری کٹری زراعتی اس سے رخصت ہوتی رہی۔

اس کے برعکس میں اور بھی مسطحیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اور کئی

پیرا کر لیا ہے۔ ہر اک کر کے نہایت روحیات کرتا ہے جس سے وہ بے وقوفی اور حماقت ہے۔

جو ہوا کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ درختوں اور درختوں کے پتوں سے پیدا ہوتا ہے۔

ہو جاتی ہے جس کا نام برقان ہے۔ اسے زرع اوردیا ہے۔ لیکن ہذا القیاس ہے۔

بھی نوائید ہیں۔

پس اگر کوئی شرمین یہ کہے کہ کیا بسا نہیں ہر اک اس میں نہ کہے ہو یہ

کسی سوال بات سخت فقہاء ہی بھی کہتا ہے جب کہ یہ شدت سے ہوتا ہے۔ اس کے

بہتے ہیں جو سے کہ پتیاں زینہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ اور جڑوں کے بھاریات پیدا

کر دیتا ہے جس سے بد فوں میں بہت سے امراض کی وراثت، حادثہ کی

جوتے ہیں تو اس سے کہاجاتے تاکہ ہاں یہ زیادتی بھی کہیں انسان کی

اصلاح اور ان کے نصیبین اور اس میں پڑے رہتے ہیں۔ اس کے

لئے ہوتی ہے۔ لہذا وہ فائدہ ہوا اس کے دیکھ کر اصلاح کے لئے ہوگا وہ

دائیمیتا اس نقصان سے بہتر ہوگا جو اس کے مال میں واقع ہوتا ہے۔ اس کے

اگرچہ زیادتی بارش سے انسان کے رانے نقصان ہو یا اس کو بدنی تکلیف
 پہنچی لیکن اس سے اتنا تھوڑا ہوا کہ خیر ہمارا کوئی ایک خالق زبردست بھی
 جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس ڈر سے اس نے لٹا کو چھوڑا اور اس کے
 دین کی اصلاح ہوئے جس کا فائدہ ابھی اور غیر مستحق ہے۔

ہم فضل پر اب ان پناہوں کو دیکھ رہے ہیں اور پھر سے جانا کرنا ہے
 کہے ہیں جنہیں غافلوں کی ہیکل پر غلامی سے کہتے ہیں۔ حالانکہ ان سے بہت پر
 فائدہ پہنچتے ہیں۔ مثلاً ان کے یہ سب کچھ ان پر ہر طرف بڑتی ہے اور وہ ان کی
 چوڑیوں پر باقی رہتے ہیں جسے ضرورت ہو وہ اس سے فائدہ لے سکتا ہے اور
 جو ہر طرف گھل جاتا ہے اس سے کثیر پانی کے پتے ہیں جن سے بڑی بڑی
 نہریں جو جاتی ہیں۔ اور ان پر ایسی ایسی جڑیں بن جاتی ہیں جو ان کے
 چوستے ہیں جو ہم پر اور شیب زمینوں میں نہیں ہوتے۔ اور ان پر جنہیں ضرور
 دھان درہندل کے لئے غار اور درہندل کے لئے درہندل کے لئے درہندل کے لئے
 میں بند قلعہ بھی بنا لیا جاتا ہے۔ انہیں تراش کر مکان بنائے اور پتھروں میں
 صرف کرتے ہیں۔ ان میں قسم قسم کے جواہرات کی کانیں بھی پائی جاتی ہیں۔
 ان کے علاوہ اور بھی فائدہ ہے جنہیں وہی جانتا ہے جس نے اپنے علم قدیم
 سے الٹی کے ذریعہ سے ان کو اندازہ نہیں بنایا ہے۔
 ہر فصل ان معدنوں کو جو ان سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔

پہاڑوں کی جھلکی اور ان کی جھلکی

پہاڑوں کی جھلکی

انہیں سوچو۔ مثلاً ایک چوڑا۔ جھیلوں کا ایک قسم کا جو ناسہر جو چمک کے کام آتا ہے
 ہیرا مال۔ مردار سنگ۔ پارہ۔ ٹانہ۔ بانگہ۔ جاندار۔ مینا۔ نر۔ جہیز۔ یا تو یہ
 زبرد۔ اور انواع و اقسام کے پتھر۔ اور بھی بڑا القیاس جو ان سے تار کوں۔
 مومیاٹی۔ گندھک۔ فلفل (ایک قسم کا تیل ہے) وغیرہ کہتے ہیں جنہیں
 لوگ اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔

نوکیا یہ بات کسی بھلائے ہوئے سے پوچھو۔ سب سے کہ یہ تمام ذخیرہ آدمیوں
 ہی کے لئے جمع کیا گیا ہے جسے وہ نکال کر اپنی ضرورت کے وقت
 استعمال کرتا ہے۔

پھر یہ بھی کہ آدمیوں نے جو یہ چیزیں کیا کہ ہم سونا چاندی برتن
 اور اس میں کوشش و محنت کی ان کو کچھ ہنر آئی اور تدبیر ان کی تامل
 رہی۔ ورنہ اگر یہ لڑکے جیسا اچھا چھوٹا پاجاتے اور اس کا محکم
 ان کو حاصل ہو جاتا تو لامحالہ یہ علم ان کو حاصل ہو جاتا۔
 پھر یہ جانندی۔ سونا اس کثرت سے پتے لگنے کہ لوگوں کے نزدیک ان
 کی قدر و قیمت ہی نہ باقی رہتی۔ اور جو نادرہ خرید و فروخت اور مالد
 میں ان سے پہنچتا ہے وہ بالکل توت ہو جاتا۔ نہ بادشاہ کے پاس مال ہی
 آتا اور نہ کوئی اپنی اولاد کے واسطے ذخیرہ کر سکتا۔

با ایں ہمہ بھی یہ ہوا کہ آدمیوں کو تانبے (اور جست کو ملا کر) پتیل سے
 سے مشیت۔ رات کو سے چاندی اور چاندی کے سے جو تانبہ بنانے کی تدبیر تیار کی
 گئی۔ یہ جتن ہیں کہ حضرت نے نہیں ہے۔ (کیونکہ ایسے جاننے والے اور کرنے والے
 کم ہیں جہ کی وجہ سے حضرت عام نہیں ہے اور نہ اس سے انکی ہم عالم میں
 خالی پڑتا ہے۔ یہ کلمات اس کے اگر عام طور پر ہر شخص کو چاندی بنانا یا
 کرنا تو اول یہ کہ یہ تدریس ہر روز جاری۔ وہ جس سے یہ علم حاصل ہو گیا اس سے
 مرد نہ لی جاتی۔ یہ سب سے کہی گئی کہ اگر خیر نہ کرنا کیوں کہ ہر شخص اس کا
 بنانا جانتا ہے۔ کہ یہاں تک کہ یہ چیز جس کو خیر کیا جاتے۔ وہ خیر و خیر
 نقصان کا متعلق نہ ہو گا۔ یہ سب سے۔

وہ جس کو کہ جس میں کچھ نقصان نہ تھا وہ تو ان کو تباہ کیا۔ یہ سب اور نقصان
 رساں تیار (عام طور پر ہر شخص کو کیا گیا) وہ انہیں نہ تباہ کیا۔
 اور ہر شخص کو کہ ان میں داخل ہوا۔ ایسے ایسی بڑی بڑیاں و گائیاں
 دیں گی جن میں برابر کشت سے پانی بہہ رہا ہے نہ ان کی تہہ و بزم ہو سکتی ہے
 اور نہ ان کے غلبہ کا یہ مے کی کوئی تدبیر ہو اور اس کے بعد اسے چاندی
 کے پہاڑ پہاڑ سے کھینچے ہوئے ہیں۔

غور کرو کہ ایں میں خاتم حکیم کی کیا حکمت و تدبیر ہے اس نے
 یہ چاہا ہے کہ بہریدوں کو اپنی تدبیر اور اپنے خزانوں کی وسعت دکھا دے

تاکہ وہ جان لیں کہ اگر پروردگار چاہے کہ ہمیں پہاڑوں کے بقدر چاندی
 عطا کر دے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ان کے لئے کچھ بہودی نہیں ہے۔
 کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس میں وہی خرابی واقع ہوتی جو ہم نے بیان کی کہ
 ان جو اہرستہ کی قدر لوگوں کو نگاہوں میں نہ رہتا اور ان سے بہت کم
 فائدہ اٹھاتے۔

اسے یوں سمجھو کہ کوئی نئی چیز جسے آدمی ایجاد کرنا ہے مثلاً شربت یا
 اور اسباب جب تک کہ وہ نئی چیز کیلئے بنائی ہوئی ہے۔ جب تک کہ
 انہیں دیگران قدر اور گراں قیمت نہ مانتے۔ جب تک کہ یہ سامان
 پر لوگوں کے ہاتھ آجاتی ہے۔ تو بے قدر ہو کر کم قیمت ہو جاتی ہے۔ ہر چیز
 اس وقت تک فائدہ دیتی جاتی ہے جب تک کہ یہ سامان ہے۔

مستحصلہ اہل انبیاءات اور اہل ان کے انواع و اقسام کی مردوں
 کو غور کر دیکھیں تو فذل کے کام میں آتے ہیں۔ خشک گھاس جانوروں کی غذا
 میں لکڑی جلانے میں۔ تختے پر طرح کی بنیادیں وغیرہ کے کام آتے ہیں۔
 چھال۔ پتیاں۔ مٹی جڑیں۔ پتلی جڑیں اور گوند طرح طرح کے فائدوں
 کے لئے ہیں۔

دیکھو کہ اگر یہ سب چیزیں ہم اپنی غذا میں صرف کرتے ہیں ایک۔ ایک جگہ
 کہیں زمین پر جس جگہ اور ان غذاؤں میں نہ لگتے ہوائ کی مائل ہوتی ہیں

تو ہماری زندگی کے امور میں کس قدر غلطی واقع ہوتا۔ اگرچہ غذا تو ہم پہنچ جاتی
مگر نیند نہ آتی۔ خشک گھاس اور تمام اُن چیزوں بھی جنہیں ہم نے بیان
کیا سوچ بہت بڑے بڑے فائدے ہیں اور نہایت قابل قدر و وقعت ہیں
وہ کہانیاں سے ہاتھ آتے اگر کھپاں بغیر درخت کے کسی ایک جگہ زمین پر
رکھے ہوئے ٹل جا سکتے۔

مثلاً وہ ہیں نباتات میں اُس کے شبنم اور شادابی سے وہ لذت
ماتی سب سے جس کے برابر تمام جانوں کی ملا ہی ملا ہے۔ وہ مناظر میں سے کوئی چیز
ہو جس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ درختوں کی ہنری دیکھ کر آنکھوں میں خشکی پیدا ہوتی
ہے۔ دل کو فرحت ہوتی ہے طبیعت کی پرمروگی دھڑھکی رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔
مفصل ہے۔ اس افزائش کو خیال کرو جو راحت میں تمام کی گئی
ہے کہ ایک دانہ سے پیدا ہونے والے پچھلے کم ریش پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً ان کے
درختوں پر پتوں پر یہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک دانہ سے ایک ہی دانہ پیدا ہو سکے گا۔
تو کیوں اس قدر افزائش جو جاتی ہے اسی لئے کہ غلہ میں وسعت ہو جائے
کہ بیج ڈالنے کے بعد تمام آگے اور کاشتکاروں کے لئے آئندہ فصل کی فرا
سہی سالانہ رہے۔

دیکھو کہ جب کوئی بادشاہ کسی شہر کو آباد کرتا چاہتا ہے تو وہ یہی راہ اختیار
کرتا ہے کہ وہاں کے باشندوں کو ایسی قدر غلہ دیا جائے کہ جس سے بیج بونے

اور زراعت کے تیار ہونے تک کھا بھی سکیں۔ تو دیکھو کہ یہ مثال کس
 طرح حکیم و طبع یعنی باری تعالیٰ عزوجل کی تدبیر میں پہلے ہی گزری کہ
 زراعت میں اس قدر افزائش ہوتی چاہئے تاکہ غذا اور ساشتکاری و دولت
 ضرورتوں کے لئے کافی ہو سکے۔ علیٰ ہذا التیاس درخت نباتات اور فصل خروک
 حال ہے کہ کثرت سے ان میں پہل لگتے ہیں۔ تنم و نکھتے ہوئے کہ جو ان کو ایک
 ہی جگہ گراں کر کے گرہ لگتے اس کے پتے (شاخیں) ہیں۔ ایسا کیوں ہوا
 اسی لئے نہ کہ لوگ اسے توڑ کر اپنی ضرورتوں میں استعمال کریں اور وہ با
 اس کا بیج زمین میں بوسکیں۔ اگر ایک ہوا جڑ و پانی۔ اس میں شہت
 بھی نہیں اور یہ افزائی نہ ہوتی تو بالکل مکان نہ ہوتا۔ کہ اگر ہم بالیہ کے
 لئے اس سے کوئی چیز توڑ دی جائے۔ پھر اگر ناکھانی یا آجائی تو بالکل ہی
 فنا ہو جاتی۔ تو اس کے قیام پر تمام درخت نہ ہو سکتے۔ (لہذا الیہ)
 مقرر کیا گیا کہ ان کے نچے شاخیں کیسے ہیں درخت پر ہر ایک سے
 کام میں۔ اس میں یہ طاقت دی گئی کہ وہ بیج ہی و نہت ہو کر اپنے
 انشاے میں کھاتا ہو جائے۔ و درختوں کی مثل نہ قطع ہو۔

۵۔ فصل: مسور ساش۔ باقلا و غیرہ دانوں کے پیدا ہونے کو
 خیال کرو کہ یہ تمام دانے ایک ایسی چیز کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو مثل کھان
 کے ہوتی ہے یہ اس لئے ہے کہ ان کو ان کے سخت اور مستحکم ہونے تک

آفتوں سے حفاظت کرے۔ جیسا کہ مشیمہ (جھلی جس میں پیٹ کا بچہ لیٹا ہوا
ہوتا ہے) جین کے اوپر اسی غنم سے لیٹا ہوا ہوتا ہے کہ آتے ہر قسم کے
صدہ سے محفوظ رکھے۔ لیکن گھوڑوں اور اس کے مشابہ جوڑے ہیں وہ تہہ
بہ تہہ ان سخت چھالوں کے اندر ہونے میں تین کے سروں پر بالیوں کی
نوکیں برچھپی کی طرح تیز نکلی جوتی ہے تاکہ پوندوں کو باز رکھیں اور اشتکار
کو زیادہ دلتے ہیں۔ اگر یہ تیز نوکیں ان پر نہ ہوتیں تو پوند سے آکر بالیاں
ٹوڑنے جاتے اور وہ اشتکار بے چارے دیکھتے رہ جاتے۔

اگر کوئی محترم کہہ کہ پوند سے گھوڑے وغیرہ دانوں کو کھانے پاسکتے
نہ اس کو جواب دیا جائے تاکہ ہمارے پاس تو کھانے ہیں اور یہی ان کے مقدور
عین بھی کیا گیا ہے کیونکہ پوند سے بھی خدائے تعالیٰ کے مخلوقات میں سے
ایک مخلوق ہیں اور ان کے لئے بھی پروردگار نے زمین کی پیداوار میں سے ایک
عہ قرار دیا ہے۔ لیکن یہ دانے ان پر دوں میں اس لئے محفوظ کئے گئے کہ
پوند سے ان پر پورا قبضہ نہ پاسکیں۔ جس سے ان کو خواہ مخواہ توڑ مار کر
خراب کر دیں اور سن نقصان پیدا کریں۔ کیونکہ اگر یہ پوندے دانوں کو کھانے
ہوایاتے اور ان پر کوئی ایسی شے نہ ہوتی جو حائل ہو سکے تو دانوں پر ٹوٹ
پڑتے یہاں تک کہ بالکل ان کو چھان ڈالتے۔ تو اس سے ایک یہ خرابی پڑتی کہ
پوندوں کو مورد ہضم ہو جاتا اور مر جاتے۔ دوسرے یہ کہ اشتکار بے چارے اپنے

کھیتوں سے خالی ہاتھ واپس آتے۔ لہذا یہ خفائیتیں ان دانوں پر قائم کی گئیں تاکہ
 اُسے بچائے رکھیں۔ اب اگر پرندے اس سے پائے بھی ہیں تو صرف تھوڑا سا
 جس سے زندہ نہ سکیں اور بڑا حصہ اُس کا انسانوں کے لئے بچ رہتا
 ہے کیوں کہ وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں اس لئے کہ انہیں نے اس میں کوشش
 کی تھی اور پھر اُس سے محروم رہنے۔ حالانکہ ان کو پرندوں کی بہ نسبت
 ان دانوں کی زیادہ ضرورت تھی (لہذا ان کا خیال منہدم رکھا گیا)۔
 درختوں اور قسم قسم کے نباتات کی پیدائش کی حکمت پر غور کریں۔
 چوں کہ ان کو مثل حیوانات کے غذا کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ مگر حیوانوں کی
 طرح ان کے نہ مٹنے والے اور نہ حرکت کی طاقت جس سے اپنی غذا حاصل کرنے
 کے واسطے کوشش کر سکیں۔ لہذا ان کی جڑیں زمین میں مضبوط قائم کی
 گئیں تاکہ اُس سے اپنی غذائے کرشاخوں پتوں اور پھلوں تک پہنچ سکیں تو
 زمین ان کے لئے مثل ماں کے ٹھہری اور جڑیں ان کی جو بچائے مٹنے کے
 ہیں۔ زمین کی کھانہ والی ہوتی ہیں تاکہ اپنی غذا اُس سے لے سکیں۔
 جیسے حیوانات کے بچے اپنی ماؤں کے پستان مٹہ میں لے کر
 دودھ پیتے ہیں۔

تمہارے دیکھتے نہیں کہ شیعوں اور چھوٹا رلیوں کی عموماً کس طرح سے
 طنائوں سے باندھ کر ہر طرف سے کھینچ دیا جاتی ہیں تاکہ جیسے سیدھے

کھڑے رہیں نہ گر سکیں اور نہ جھٹک سکیں۔ علیٰ ہذا القیاس تم ہر ایک نبات کو بھی ایسا پاؤ گے کہ اُن کی جڑیں زمین کے اندر ہر طرف ممتد اور پھیلی ہوئی تاکہ ان درختوں کو پائے میں اور قائم رکھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنے اتنے بڑے کچھور کے نیچے درخت اور بڑے بڑے پیراندرھیوں میں کیسے کھڑے رہ سکتے تھے۔

تو دیکھو کہ خلقت کی حکمت صناعت (یعنی نیمہ بنانے) کی حکمت سے کیوں کہ یہ سابق ہو گئی وہ تدریج سے جاری کر چھو لدا ریوں کے قائم رکھنے میں ضرورت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ہی تدریج و حکمت درختوں کے پیدا کرنے جو ضرورت کی تھی۔ یہاں کہ درختوں کی خلقت و بقا (یعنی خیموں کے بنانے سے پہلے ہوتی تھی) کا یہ تمام جانتے نہیں کہ اس کے عمود اور لکڑیاں سب درختوں سے ہوتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ صناعت اس خلقت سے ہی گئی۔ یہاں یہ کہ خلقت اشوار کو طریقہ خیموں کی طنائوں کو دیکھ کر قائم کیا گیا۔

مفضل! بچوں کی پیدائش کو تامل سے دیکھو تمہیں ان کے اندر جوڑوں کی سی ایک چیز پھیلی ہوئی معلوم ہوگی تو اس کے طول و عرض میں پھیلی ہوں گی۔ اور بعض باریک ہوں گی جو ان موٹی رگوں کے درمیان مددگار گزاری ہوں گی اور نہایت مضبوط و باریک بنی ہوں گی کہ اگر ایسی ہاتھ سے

بنائی جاتیں تو شاید پورے ایک سال میں ایک درخت کی پتیاں بھی آدمی نہ بنا
سکتا۔ علاوہ اس کے آلات - حرکت - تدبیر اور کلام کی ضرورت ہوتی (ایک
پوچھتا بھائی یہ پتی کیوں کر بناؤں دوسرا کہتا اس طرح بناؤ وغیرہ)۔ یہاں
دیکھو تو فصل بہار کے چند ہی دنوں میں اس قدر پتیاں پیدا ہو جاتی
ہیں کہ تمام پہاڑ اور نشیب کے مقامات اور زمین کے تمام قطعات بلا حرکت
اور بے بولے چالے صرف ایک ارادہ کے ذریعہ سے تمام چیزوں میں
نافذ ہے اور صرف ایک حکم لازم الامطاعت۔ میرا بھر جاتے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی ان باریک رگوں کی علت کو بھی معلوم کر لو۔ یا اس لئے
ان پتیوں کے اندر داخل کی گئیں ہیں کہ اسے سیراب رکھیں اور پانی کو ان تک
پہنچائیں جیسے جسم کے اندر کی رگیں، صرف اس لئے پھیلی ہوئی ہیں کہ اس کے
ہر جزو کو غذا پہنچاتی رہیں۔

پتیوں کی موٹی رگوں میں ایک اور بھی حکمت ہے وہ یہ کہ اپنی صلاحیت اور
مضبوطی کے ذریعہ سے پتیوں کو مضبوط پکڑتے رہتی ہیں تاکہ بھٹ نہ جائیں۔
دیکھو یہ پتیاں ان مصنوعی پتوں سے بہت مشابہ ہیں جو کپڑے کے پارچوں
سے اکثر کی بنائی جاتی ہیں اور جن میں طول اور عرض ایسی سینکڑیں لگائی جاتی
ہیں تاکہ اس کو کپڑے میں اور ملتے جلتے نہ پائے۔

پس صنعت (یعنی ہاتھ سے پتوں کا بنانا) خلقت (یعنی خدائی ساخت)

کی ایک نقل ہے۔ اگرچہ اس کی پوری حقیقت کو نہیں پاسکتی (لوگوں نے پکڑ لیا)
 اور اس غذا کے کیسے کیسے گل بوٹے جھاڑ بیل درخت بنائے مگر کجا اصلی اور حقیقی
 درخت اور کجا مصنوعی۔ اول تو نقل ہے پورے طور پر شاخہ اصل کے نہیں ہوتی
 دوسرے یہ کہ اس میں وہ فطری قوتیں نہیں آسکتے جن سے اسی درختوں کی حیات ہے
 اس گٹھلی اور بیج کی علت کو خیاں کر دے کہ یہ پھل کے اندرونی حصہ میں
 قرار دی گئی تاکہ اگر کوئی چیز اصل درخت کو فنا کر دے تو یہ اس کے تمام
 مقام ہو سکیں۔ (یعنی انہیں زمین میں بونیں جس سے ویسا ہی درخت پھر تیار
 ہو سکے) جیسے کوئی نہایت نفیس چیز جس کی ضرورت بہت کم ہو کر رہی ہو کسی کسی مقام پر
 پھر رہی جاتی ہے۔ مگر کوئی حادثہ ایک مقام پر پڑے تو وہ شے دوسرے
 مقام پر مل سکے۔ (اسی طرح یہ گٹھلیاں اور بیج ہزاروں پھلوں کے اندر پیدا
 کر دئے گئے تاکہ اگر ایک نہ اُٹے تو دوسرا اُٹے اور وہ نہ ہرگز تیار
 اور نقلی غذا القیاس۔

پھر یہ بھی ہے کہ اپنی صلاحیت اور سختی سے پھلوں کی نرمی اور رقیق نہ ہونے
 کو روکے رکھتے ہیں۔ اگر یہ بیج اس کے اندر نہ ہوتے تو یہ پھل کھل جاتے
 اور پھٹ جاتے۔ تو پھلوں میں جلد خرابی پیدا ہو جاتی۔

بعض بیج اور گٹھلیاں ایسی بھی ہیں کہ کھائی جاتی ہیں اور ان سے تیل
 بھی نکالا جاتا ہے جو مختلف مصلحتوں میں کام آتا ہے۔ اور جب تخم کو گٹھلی اور

بیج کی غرض معلوم ہو گئی تو اس پر غور کرو کہ چھوڑے کی گٹھلی کے اوپر مغز خرا۔

اور انڈور کے بیج کے اوپر مغز انڈور کیا چیز ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اور اس بیج کی شکل پر کیوں نکرتا ہے۔ حالانکہ ممکن تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بیج پیدا ہوتے ہوتے جو کہ اسے میں نہ آتی جیسے سرور اور چتر وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اسی لئے انہیں تولدینہ کھانے کی چیز میں اس کے اوپر پایا ہوتی ہیں کہ انہیں اس سے فائدہ اٹھائے۔

درختوں میں جو اذکی قسم کی حکمتیں رکھی گئی ہیں ان پر غور کرو و تم انہیں دیکھو گے کہ ہر سال ان پر ایک مرتبہ خزاں آتی ہے تو ان کی تجارت مزید اس کی شاخوں میں مجتس ہو جاتی ہے اور اس کے اندر پھلوں کے مادے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ان پر بہاؤ آتی ہے اور پتیاں نکل آتی ہیں اور تمہیں طرح طرح کے میوے دیتے ہیں۔ جیسے تم کبھی اپنے سامنے قسم قسم کے کھانے رکھتے ہو جن میں ہاتھ سے باری باری پکایا ہوا اسی طرح یہ مختلف قسم کے پھل ہیں) تو دیکھو کہ شاخیں اپنے پھل لے کر تمہارے سامنے آتی ہیں گویا وہ تمہیں ان پھلوں کو اپنے ہاتھ سے دے رہی ہیں۔

اور تم پھلوں کو دیکھتے ہو کہ تمہارے سامنے اپنی شاخوں پر آتے ہیں تو یاد رہے کہ انہیں تمہارے دیر و پیش کرتے ہیں۔ یہ کس کا اندازہ قائم کیا ہوا ہے کس نے ایسا بنایا ہے۔ اسی نے نہ جو مقدر و حکم ہے اور اس میں غرض

کیا ہے، یہی ناکہ آدھی ان کپڑوں اور کھدلوں سے لٹک کر رہے۔ تعجب سے اسی آدمیوں سے کہ بجائے اس نعمت کے شکریہ ادا کرنے کے خود منعم ہی کا انکار کرتے ہیں۔

اس انار کو خیال کرو اور دیکھو کہ اس میں کیا عمدہ تدبیر و حکمت ہے۔ تم اس کے اندر یہ دیکھتے ہو گے کہ چاروں طرف جلی ہوئی (زرد زردیلوار) جوشل پردے کے ہیں جنہیں اور تہ تہ دانے چنے ہوئے کھڑے ہوئے معلوم ہوں گے جیسے کسی نے ہاتھ سے ہن دیا ہے۔ اور تم دانے کو دیکھتے ہو گے کہ کئی حصوں پر بٹا ہوا ہے۔ اور اس کا ہر حصہ ایک بے ہوئے پردے میں لپٹا ہوا ہے جو نہایت ہی عجیب و لطیف طور بنایا گیا ہے اور اوپر کا چھلکا ان سب کو پیٹے ہوئے ہے۔

اس ناعی میں حکمت یہ بھی گئی ہے کہ انار کا مندر صرت زائد ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے کہ ورت رلنے ایک دوسرے کو بڑھائیں سکتے تھے۔ لہذا یہ چھلکی (شحم) اس کے اندر قائم کی گئی کہ اس کو غزارسانی کیا کرے۔ تم دیکھتے نہیں کہ ان دونوں کی جڑیں اس شحم میں کیسی بڑی ہوئی ہیں۔ پھر ان پردے پر پردے اس لئے قائم کئے گئے کہ ان کو سمیٹے اور پکڑے رہیں۔ نہ کہ ہونے نہ پائیں اور ان سب کے اوپر ایک مستحکم چھپا ہوا مادہ یا لیا تاکہ آفتوں سے ان کو بچائے رکھے۔

یہ توانا کی بہت سی صفتوں میں سے تھوڑی سی صفت ہے اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جنہیں وہ شخص بیان کر سکتا ہے جسے طول کلام مقصود ہو۔
لیکن میں نے جس قدر تم سے بیان کر دیا اتنا ہی دلیل اور عبرت حاصل کرنے کے لئے کافی ہے۔

مفصل ! اس گنزدہ بھین (ہر مایہ دار درخت جس میں تنہ نہ ہو کر بھین
کر ایسے ایسے بڑے بڑے کدو لگڑیاں۔ خربزے کا متخل رمتا ہے اور اس میں
کیا کیا حکمتیں اور تدبیریں ہیں! از بسکہ اس کے لئے یہ مقدر کیا گیا تھا کہ ایسے
بڑے بڑے کا متخل ہوگا تو اس کا درخت بھی زمین پر پھیلا ہوا بنایا گیا۔ اور
اگر سیدھا درخت ہوتا جیسے ذراعت اور اشجار ہوتے ہیں تو یہ اُن بھلوں کا
ستھلی نہ ہو سکتا۔ اور قبل پختہ ہونے اور اُن کے حد تک پہنچنے ہی کے ٹیٹ
پڑتا تو دیکھو کہ کس طرح زمین پر پھیلتا ہے تاکہ اس پر اپنے پھاروں کو رکھے اور
اُس کی طرف سے زمین ہوا اُن پھلوں کی تحمل رہے تم دیکھتے ہو گے کہ کدو خربزہ
کی جڑیں زمین پر بکھی ہوئی ہیں اسی طرح کے پھل زمین پر اُس کے گریہ پھیلے ہوئے
ہیں۔ جیسے کوئی بی بی ہے کہ لپٹی ہوئی ہے اور اُس کے پھلوں میں اُس کے بچے ہیں۔
جو دودھ پی رہے ہیں (یہی البینہ مثال کدو کے بل اور اس کے پھلوں کی اہم
غور کرو کہ یہ تمام قسم کی بلیہ انہیں فصلوں میں پیدا ہوتی ہیں جو ان کے
لئے مناسب ہے مثلاً سخت گرمی اور حرارت کے اشتعال کے وقت تو کس طرح سے لگے

ان کو نہایت مشوق اور خوشی کے ساتھ لیتے ہیں۔ اور اگر جاڑوں میں پیدا ہوا کرتے
 نو ہفتہ سالوں کا وہ ان سے نفرت ہوتی۔ اور انہیں دیکھتے ہی ان کے رز گئے کھڑے
 ہوتے جاتے۔ علاوہ اس کے ان سے جاڑوں میں بدلتوں کے اندر بیماریاں
 پیدا ہو جاتیں۔

دیکھو کبھی ایک بھی ہرگز اس کے جاڑوں میں لکڑیاں تیار ہو جاتی ہیں تو لکڑی
 اس کے کھانے سے بچتی ہے۔ البتہ وہ حریریں گدی جسے اپنے نقصان اور خرابی
 کی پروا نہیں ہوتی ضرور کھا لیتا ہوگا۔

مفضل اکھوڑ کے درختوں کے خیال کرو۔ چوں کہ ان میں ایسے مادہ
 درخت ہوتے ہیں جنہیں حمل رکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ان کے
 واسطے نہ بھی پیدا کئے گئے جو بغیر یا غیبانی مادہ ہونے کے حمل قائم ہو سکے۔
 درخت میں سے جو درخت نر ہیں وہ جیسے اناتس کے نر ہوں گے۔ ان میں مادہ
 دوسرے میں شامل قائم کرتے ہیں خود عامل نہیں ہوتے (درخت خراب
 درخت میں ہیں نر۔ مادہ مادہ۔ جب تک نر کے پھول مادہ پر نہیں ڈالے جاتے
 تب تک مادہ میں اچھے پھل نہیں لگتے اسی کا نام تدبیر ہے اسی کو تدبیر بھی
 کہتے ہیں چہرہ اس بات کی شناخت ہندوستانیوں کو نہیں ہے اور نہ وہ
 مادہ خراب کو مدد کرنا جانتے ہیں اسی سبب سے جو کچھ کے درخت ہندوستان
 میں ہیں ان میں اچھے پھل نہیں لگتے۔

تمہ درخت شرمایا کی ساخت کو غور سے دیکھو کہ کیسا بنا ہے۔ تم اسے
ایسا پاؤ گے کہ تانے بانے کے سانہ بننا ہوا ہے حالانکہ اس میں جتنے لمبے تانے
نہیں ہیں۔ پھر ایسا بنایا گیا جیسے ہاتھ سے کپڑے بنے جاتے ہیں یہ اس
لئے ہے تاکہ سخت اور مضبوط رہیں اور غلے ہو جانے کے بعد بھاری
بھاری خوشنوں کے اکٹھا کرنے اور تیز چوڑوں کے چٹنے اور تریک کی
وجہ سے ٹوٹ نہ جائیں اور پودے تنہ زار درخت ہو جائے کہ بلند پھیل
اور پلید وغیرہ کے کام آسکیں۔ جو ان سے بنائے جاتے ہیں تم اس کے زرد
دیکھو گے کہ جیسے تلے پلنے کے برابر ایک دو روئے سے مشدراخل ہوتے ہیں
اسی طرح طرز اور عرفاً اس کے جزا رکھی متداخل ہیں اور پھر اس میں اس
قسم کا استحکام ہے کہ آفات بنانے کے کام میں آتا ہے اگر اس میں پتھر کی سی
سختی ہوتی تو چھتوں وغیرہ میں بہاؤں بگڑیاں و رفت کی جاتی ہیں مثلاً دروازے
جالیوں تخت و تابوت۔ عسجدی وغیرہ کام نہ آسکتا۔

لکڑی میں ایک بڑی عظمت یہ بھی ہے کہ وہ پانی پر نہ رتی ہے اور
ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ اس کی جمالت قدر کو نہیں سمجھتا کہ اس سے
کتنے فائدے اس کو پہنچتے ہیں اگر یہ صفت اس میں نہ ہوتی تو کشتیاں اس سے
کیونکر بنیں۔ یہ پھاٹکے سے بوجہ اٹھاتے ہیں اور انسان کو یہ آسانی اور قلت
مشقت ایک نہر سے دوسرے شہر میں تجارتی اسباب کے لئے جانے کے لئے کہاں سے

حاصل ہوتی اور کسی دشواری ان کو اشیائے تجارت کی باربرداری میں ہوتی یہاں تک کہ بہت سی چیزیں کسی کسی شہر میں بالکل مفقود ہو جاتیں یا یہ کہ بہت مشکل سے دستیاب ہو سکتیں۔

ان جرئی بوٹیوں کو خرید کر دیکر یہ کہ ان میں سے ہر ایک کو کیا کفایتیں دی گئی ہیں اور کیا کیا کام بعض بعض دواؤں میں کرتی ہیں۔ یہ بوٹیاں جڈوں کے اندر اور تر جاتی ہیں اور ان میں سے غلیظ اور خراب مادوں کو نکالتی ہیں۔ جیسے کشادہ ہوتے ہیں اور بعض مردہ سودا کو دفع کرتی ہیں جیسے انیسٹین بعض دواؤں کو تحلیل کرتی ہیں جیسے ٹیکانجین بعض دواؤں کو تحلیل کرتی ہیں جیسے شنبلیلی علی ہذا القیاس اور جو ان کے تاثیرات و افعال ہیں۔

تو کس نے ان میں یہ قوتیں قرار دیں اسی نے نہ، جس نے ان کو فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے اور کس نے آدمیوں کو ان کے سمجھنے کی قوت دی اُس نے نہ جس نے ان دواؤں میں یہ خاصیتیں رکھیں کھلا بالفرق اور بخت و اتفاق سے کیونکر یہ باتیں معلوم ہو سکتی تھیں جب کہ تاہمین بخت و اتفاق دوسرے کہتے ہیں۔

اچھا! اسے مان لو کہ انسان ان چیزوں کو اپنے ذہن و ذکاوت فکر و تجربہ سے سمجھ گیا لیکن حیرانانہ بات نہیں کہہ کر سمجھے کہ ان کے ان انسان کلمہ قسم و زبانی نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض درندے، جب زخمی ہو جاتے ہیں تو اپنا علاج بعض بعض طرحی

بوٹیوں سے کر لیتے اور تندرست ہو جاتے ہیں۔ اور بعض پرندے جب انہیں قبض ہوتا ہے تو دریا کے پانی سے حقنہ لیتے ہیں اور صبح و شام بن جاتے ہیں۔ ایسی ہی اور بہت ہی چیزیں ہیں۔

مشاید تم کو یہ شک ہوتا ہو کہ صحراؤں اور میدانوں میں جو نباتات اوگتے ہیں جہاں نہ کوئی آدمی نہ آدم زادان کا کیا فائدہ ہے بالکل فضل و بیکار ہیں! حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ انہیں وحشیوں کی خوراک ہے اور ان کے دانے پرندوں کی غذا میں ہیں اور ان کی لکڑیاں اور شاخیں ایندھن کے کام آتی ہیں۔ لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں۔

اس میں اور بھی کئی باتیں ہیں مثلاً یہ کہ ان سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے مثلاً ان سے کھال کو دباغت (صاف کرنا) دی جاتی ہے مثلاً ان سے کپڑے رنگے جاتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس اور بھی ان کے مصالح ہیں۔

تعمیم معلوم نہیں کہ تمام نباتات سے زیادہ ذیلیل و حلیل خبر بہرہ بردی وغیرہ ہے ان میں بھی کئی کئی قسم کے فوائد ہیں مثلاً ان سے کھانا بناتا ہے جاتے ہیں جن کی ضرورت بادشاہوں اور رعایا تک کو ہوتی ہے مثلاً انہیں چڑا تیار بنائی جاتی ہیں جنہیں تمام قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں مثلاً انہیں کے ڈھکنے بنائے جاتے ہیں جن سے ظروف کو ڈھکتے ہیں مثلاً انہیں کو

لہ بردی - ایک قسم کی نبات ہے جو عراق میں پیدا ہوتی ہے۔

شیشے وغیرہ کے ٹاروف کے اندر جو صندوقوں میں رکھے جاتے ہیں بکرو دیتے ہیں تاکہ عیب دار نہ ہوں، ٹوٹیں نہیں۔ ایسے ہی اور کچھ بھی فوائد ہیں۔

پس عبرت چاہی کہ وہ ان قسم قسم کے اغراض و فوائد سے جنہیں ہم چھوٹے سے جسم اور مٹے سے جسموں میں دیکھتے ہو اور نیز ان چیزوں سے جو ان کوئی قدر و قیمت نہیں اور جن کی قدر و قیمت ہے۔ ان سب میں زیادہ بہتر درجہ گہرین و ہرگز جس کے اندر حساست اور حساست درجہ ہی جمع ہیں اور پھر ان کی فوائد پر غور کرو جو ان سے زیادہ اعتبار ملتا ہے اور سب لوگوں کو پہنچتے ہیں۔ اور یہ ایسے فائدہ ہے ہیں جن کے برابر کوئی فائدہ ہوتی نہیں سکتا۔ یہاں تک تو ہے کہ کوئی نرکاری اچھی اور بہتر ہوتی ہی نہیں جب تک کھا دنہ ڈال جائے۔ جسے لوگ گندی چیز سمجھتے ہیں اور اس کے پاس بھی جانے سے نفرت کرتے ہیں۔

یہ بھی جان لو کہ کسی شے کی قدر شخص اس کی قیمت ہی سے نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ دونوں باتیں دو بازاروں کے لحاظ سے الگ الگ اس کی دو قیمتیں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کسب معاش کے بازار میں بمقدور ہوتی ہے۔ اور دوسری علم کے بازار میں نفیس سمجھی جاتی ہے۔ (ایک علمی کتاب کا ورق کوئی بڑھئی کیا جان سکتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے لیکن ایک عالم جان سکتا ہے کہ اس کی برابر دنیا میں کوئی چیز نہیں سلطنت بھی اس کی قیمت کے لئے کافی

نہیں۔

ایسا ہونے پاتے کہ تم کسی چیز کو اُس کی قیمت کے کم ہونے کی وجہ سے بے قدر سمجھو (کیوں کہ ہر چیز کا سودا الگ، بازار الگ، خریدار الگ ہیں) دیکھو اگر کیمیا گروں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ انسان کے گواہ ہیں کیا خاصیت ہے تو اُسے بہت ہی گراں قیمتوں خریدنے لگیں اور اُس کے راکہ برٹھا دیں (واقعی یہ بات ہے کہ علم کیمیا میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اکثر نسخے اُس کے بغیر انسانی برائے کی مدد کے تیار نہیں ہو سکتے)۔

مغضل کہتے ہیں کہ اتنے ہیں زوال کا وقت آگاہ مولا نماز کے لئے اُنھے مجھ کو فرمایا تم کل صبح کو میرے پاس انشاء اللہ آنا میں وہاں سے بہت ہی خوش خوش واپس آیا کہ کیا باتیں حضرت نے مجھ کو بتائیں۔ اور صلا فرمائیں۔ اور غذا کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ کیا کچھ نہیں اُس نے مجھ کو (حضرت کے ذریعہ سے) مرحمت فرمایا۔ اور یہ شب نہایت سرور کے ساتھ بسر کی۔

پرتو کھا جلیسہ

آپ نے پہلے یہ حمد و نعمت فرمائی منا التمجید والتسبیح و
 التعلیم والتقدیس للاسم الاقدس والنور الاعظم العلی
 الاملا من ذی الجلال والاکرام ومنقذ الانام ومقنی العوالم
 والذی هو رز صاحب السر المستور والغیب المختار والاسم
 المستنور والمعلم للکثر من رسلاته وبرکاته علی منج وحبہ و
 مودی رسالۃ الذی ابتعثہ بشیرا وفتییرا وراعیا الی اللہ
 بآذنه ودراجا منیر الیہ من ہالت عن بینہ فتعلیمہ وعلی اللہ
 من باریہ الصلوٰات الطیبات والخیات الذاکلک التامیات
 وعلیہم وعلیہم السلام والرحمۃ والبرکات فی المناضین و
 الثابیین ابد الابدین وذر الدارین وذرہم سلمہ و
 مستند قذت ز پھر فرمایا۔

مفت خلیل ہیں نے تم سے دلالت کی کہیں اور شواہد و رستی پیر
 وادہ کی بابت (یعنی ہر چیز اپنے موقع سے نہایت درست پیدا کی گئی۔

اور بقصد و ارادہ خلق ہوتی ہے نہ آپ سے آپ (جو انسان - حیوان - نباتات اور درخت وغیرہ میں ہے ایسی مفصل بیان کر دی ہیں کہ عبرت حاصل کرنے والوں کے واسطے عبرت ہو سکے۔

اب میں تم سے ان آفات و حوادث کا مفصل ذکر کرتا ہوں۔ جو بعض اوقات واقع ہوتے ہیں اور جنہیں ان جہاں لوگوں نے انکار خلق و خالق و علم و تدبیر کا ذریعہ بنایا ہے۔ (یعنی کہتے ہیں اگر کوئی خالق ہے پھر پتھر نے عالم کو خلق کیا ہے اور اس کی تدبیر اور بالعصر بنانے سے یہ عالم تیار ہوا ہے تو کیوں اس کی مخلوقات پر وقتاً فوقتاً آفتیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ وہ کیوں نہیں اُسے روکتا؟)۔

اُن مسارہ و مصائب کو بھی مفصل بیان کر دیں گے جنہیں مسلمان اور یانہی فرقہ نے بالکل غیب پر مانا ہے۔ اور وہیت دنیا کا بھی ذکر کروں گا جیسے اس فرقہ نے ناپائیدار ثابت بھی ہے اور جو کچھ اصحاب طایعہ الاحیاء و قیوم رہیں نے کہا ہے اور جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ شریعت عالم عرض و اتفاق (یعنی مٹے بنائے) سے پیدا ہو گئی ہیں۔ تاکہ ان کے کلام کے روک تھام کے لئے یہ بیان کافی ہو سکے۔ خدا انھیں قتل کرے کہاں بکے چلے جلتے ہیں۔ چند جہاں آدمیوں نے ان حوادث کو جو بعض اوقات واقع ہوتے ہیں مثلاً و بار بار یہ قتل و زانیہ و بخاریا درختوں میں ہوز زدہ لگ جاتے ہیں

اولے باری۔ ٹڈیاں۔ خلق و خالق و تدبیر کے ہیکار کا ذریعہ قائم کر لیا ہے۔
 کہتے ہیں کسی نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا کوئی ان کا خالق نہیں۔ کوئی حکمت
 صرف نہیں کی گئی۔

اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی پیدا کرنے والا نہیں
 ہے کوئی مدبر عالم نہیں ہے تو اس سے اور زیادہ سخت مرہ یا سبکیوں نہیں
 واقع ہوتے۔ مثلاً آسمان ہی زمین پر گر پڑے۔ زمین ہی دھنس جائے۔
 آفتاب طلوع ہی نہ کرے۔ نہریں بالکل سوکھ جائیں کہ ہونٹ ترانے کے
 لئے پانی ہی دستیاب نہ ہو سکے۔ ہوا ساکن ہو جائے یہیں تک کہ تمام چیزیں
 فاسد و برباد ہو جائیں۔ سمندر وں کا پانی زمین پر بہ کرے غرق ہی کرے
 (ایسا کیوں نہیں ہوتا کس نے روکا ہے۔ کون اس پردے میں ہے جس کی
 تدبیر چل رہی ہے جب ہم یہ کہتے ہو کہ اگر کوئی مدبر و خالق ہوتا تو اس قدر
 ٹڈیاں نہ آتیں اور سچا ایسا نقصان نہ ہوتا یا نہی دبا نہ کھیلتی جس میں
 ہماری لاکھوں جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اونے نہ بڑھتے جس سے ہمارے
 غلے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر واقعی یہ بات صحیح ہے تو آسمان ہی کیوں نہیں
 ایک بار گئی بھٹ پڑتا جس سے تمام عالم فنا ہو جائے۔ سمندر ہی ایک مرتبہ
 کیوں نہیں اوبل آتا جس سے تمام زمین تہ آب ہو جائے۔ ہوا اسی کیوں
 نہیں ساکن ہو جاتی جس سے دم کے دم ہیں تمام عالم کے زندہ مر جائیں۔

ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ معلوم ہو اگر نہیں۔ کوئی نہ کوئی اس سے مدد نہ ملے جو وہ
 ہو ایسا ہوئے نہیں دنیا جس سے یہ منقسم ہے کہ تمام عالم خدا نہ ہو جائے
 مستقل نہ ہو۔ واقعی تباہی نہ پڑے۔ بلکہ صورت ظہور نہ ہو تجرید کی غرض
 سے یا خود ان کے اعمال کے نتائج سے کبھی کبھی ایسا ہو رہا ہے۔ کہ وہ کھپاتی ہے
 ٹڈیاں آکر باغوں اور رزراعتوں کو کھا لیتی ہیں۔ اولے پڑ جاتے ہیں وغیرہ۔
 اس سے یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ عالم کا کوئی مددگار نہیں ہے۔

پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ اچھا یہ وہاں اور ٹڈیاں ہمیشہ کیوں نہیں
 رہتی کہ تمام عالم ہی فنا ہو جاتا۔ بلکہ کبھی کبھی آجاتی ہیں۔ پھر ٹھہرتی نہیں بلکہ جلی
 جاتی ہیں۔ اگر کوئی مددگار عالم اور اس کا خالق نہیں ہے جو مدد پاتا ہے کہ تمام
 جہاں تباہ و برباد نہ ہو تو کیوں ان ٹڈیوں کو ہمیشہ رزراعتوں سے ٹوٹ پڑنے سے
 روکتا ہے۔ آخر ہر سال ہر فصل میں یہ ٹڈیاں کیوں نہیں آتیں۔

تسمہ دیکھتے نہیں کہ ان تمام آفات و حوادث میں کیا ہے۔ یہ عالم کی حالت
 کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ یہ کھٹکے ہوئے ہیں نہیں۔ وہ نفس جاتی، ہمنفس
 اوش آتے و بڑے وغیرہ کہ اگر ان میں سے کوئی بھی اس جہان میں واقع ہو تو
 جہان بائیں ہی بیست نہ ہو بلکہ لیکن بعض اوقات تسمہ دیکھ
 تسمہ دیکھتی ہے جاتی ہیں وہاں صرف آدھیاں کی تادیب و اصلاح کی غرض
 سے پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ رہیں۔ بلکہ جس وقت انہیں اپنے پیار سے پاس ہو جاتی ہے

اُسی وقت یہ بلائیں ان سے دفع ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان مصائب کا واقع ہونا
 ان کے لئے موعظہ ہے اُن کا دفع ہو جانا اُن کے لئے رحمت ہے۔

جس طرح مانیہ نے ان مصائب و مکارہ کو ناپسندیدہ امر سمجھا ہے جو
 آدمیوں پر واقع ہوتے ہیں اسی طرح معطلہ نے بھی ان مصائب کی حقیقت
 کو نہیں پہچانا اور انہیں فضول بتایا ہے۔ دونوں یہی کہتے ہیں کہ اگر عالم کا کوئی
 شائق۔ رؤف۔ رحیم بتا دے تو اس میں یہ ناپسندیدہ امور واقع
 ہی نہ ہونے سے اس کا اہم کا تاویل اسے اس طریقت سے جاتا
 ہے کہ مناسب پر تھا کہ انسان کی زندگی اس دنیا میں بے کھٹکے
 بے غم درج ہوئی۔

حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو انسان خود پسندی و سرکشی سے ایسے حالت میں
 ہو جاتا کہ وہ حالت مذکور اسی کے دین و مذہب کے لئے مناسب ہوتی اور نہ
 اُس کی دنیا کے لئے جیسا کہ ہم اکثر زمانہ پروردہ اور آسائش و امن میں نشو و نما
 پائے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہو کہ ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بعض
 تو دلچسپ ہر ہوش اور سرکش ہو جاتے ہیں کہ اپنا آدمی ہونا ہی بھول جاتے ہیں
 اور یہ کہ وہ کسی کے پالے ہوئے ہیں بھی یا نہیں۔ (بلکہ غایت نخوت سے اپنے تئیں

کے التوبہ۔ جو بیچرل کا وہ فرقہ ہے جو حکیم الی کا تابع ہے جو اپنے زمانہ میں علی

واجب التعلیم سمجھے لگتے ہیں۔ جیسے تم نے اکثر یہ مفسر امر اور دوسرا کو دیکھا ہوگا
 بلکہ بعض تو اپنے شیئیں خلا ہی جاننے لگتے ہیں۔ کیا تمہیں اس کی مثالیں یاد
 نہیں؟ اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آئندہ وہ ان کو کوئی ضرر پہنچ
 پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ یا کوئی بلا ان پر نازل ہوگی یا نہیں۔ اور یہ کہ انہیں کسی
 ضعیف پر رحم کرنا ضروری ہے یا نہیں یا کسی شہر کی غمخواری لازم ہے یا نہیں
 ان کو کسی بتلای مصیبت پر غمگین ہونا کسی ضعیف پر مہربانی کرنی کہ بہت قریب
 زدہ ہے طوفت کرنی ہی یاد میں رہتی۔ لیکن جب کوئی مصیبت ان پر پڑتی ہے
 اور اس کی تکلیف انہیں محسوس ہوتی ہے تب طبیعت بکشتہ ہیں اور جو قدر
 ہوا وقت یا غنائل تجھے آتی ہے بہت زیادہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور بہت
 سی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جن کا کرنا ان کے لئے (پہلے ہی سے) ضرور تھا
 اگر ان پر یہ مصائب نہ ڈالے جاتے تو یہیں ہی یہ خدا بنے رہتے۔ ثبوت میں ہو رہا
 کرتے کسی پر رحم نہ کھاتے کسی کی غمخواری نہ کرتے تو کیا یہ بات ان کے دین یا دنیا
 کے لئے مناسب ہوتی ہوگئی نہیں بلکہ دین کے ساتھ دنیاوی خیاباں بھی واقع
 ہوتیں کہ آخر لوگ انہیں نصرت کرنے لگتے اور درپے آزار ہوتے اور نیز ایسے
 ایسے خیر و پسند آدمیوں کے وجود سے صناعت تجارت علم عمل میں بہت
 وغیرہ سب میں خلل پڑتا۔ لہذا یہ عالم ہی دیکھو گے تو جانتا۔
 جو لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ لغو سمجھتے ہیں ان کی مثال

(صداقت) ان بچوں کی سی ہے جو اروسے اور ہارسہ دواؤں کی مرمت کرتے اور
 نقصان رساں غذاؤں کے روکے جاتے، جسے شفا دیتے ہیں۔ اور باوریکام
 کرنے کو یاد کرتے ہیں۔ اہمیت یہاں پہنچاواتے ہیں کہ چھوٹے بچے کھانا کھانے لگتے
 ہیں، جس سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی چیزیں استعمال کرنے کو منع نہیں
 جانتے کہ یہ بیوقوفی اور بیکاری، لاشعور و شرابی۔ ان علاقوں و عادات میں کیا
 خرابی ہے یا اگر سے کہ اور بلدیہ کے نقصان رساں کھانے ذائقہ من کو پیار
 ان کے لاشعور میں پیدا کر دیتے ہیں، علم سے کچھ نہیں، ان کے لیے کیا باید دی ہے
 دواؤں میں ان کے لیے کیا باید ہے اگر وہ کھانے کی بدترکی طبیعت
 بھی اس میں شامل ہو جائے۔

اگر وہ دوا دہریہ یا کبھی نہ کھانے ساز گاہوں میں معاف ہو جی کیوں
 نہ رکھا گیا کہ خیراتے خیراتے ان کو اس حالت میں دوا دہریہ ہو جی کہ وہ ان کو
 ان کے لیے بہت سے پیش نہ فی ان کے لیے تو ان سے یہ کہا جائے کہ ان کے لیے جو اب
 دیا جائے گا کہ ایسی صورت میں نہ تو انسان میں کرنے پر شفا باز طبیعت ہوتا
 اور اس پر توجہ کا متنی ہوتا کہ ان کے آدی قابل اعتبار اور مستحق جواب توجہ
 ہی ہوتا ہے کہ ہاوجود گنہگاروں پر قادر ہونے اور اس کے اسباب میں ہونے
 کے عرصہ پر رہنے دکان کی شمشیر اور ہمارا عہد کے لیے ان کے کام سے باز رہتا ہے
 اگر اس میں گناہ کا مادہ ہی نہ ہوتا اور پھر وہ گناہ نہ کرتا تو اس کی توجہ ہی کیا ہوتی۔

پھر اگر وہ یہ کہیں کہ اس کو انسانی اہانت و آسائش پر پہنچنے کے بعد رات کو
 ہی کیا چیز چاہیے گی کہ اس سے قائل نہ رہے۔ مگر تراویح و نوافل کی مستحق نہ ہونا
 تو انہیں یہ جواب دیا جائے گا کہ اس بات کو کہ ہر چیز کا مستحق اور مستحقِ اہم
 آدمی کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ آگاہ ہے بیٹھا رہتا ہے۔ تمام رات میں کہ
 مشرور و ریاضت پسند کو کوشش و استحقاق کے لئے کوشش کو ملتی رہیں تو یہ چیز اسے اس
 دل قبول کرنا ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں نہ کہ اسے ہرگز نہیں آئے یا نہیں آئے گے
 کہ کوشش ہی جو چیز ہے اس کو حرکت و سرگشتی سے ملے گی اس سے ملے
 زیادہ بہت خوش و سرور ہوگی بہ نسبت اس بہت ہی سہل کے جو ہے
 کوشش و استحقاق اس کے ہاتھ آجائے۔

عَلَىٰ بَذْلِ الْقِيَاسِ آخرت کی نعمتیں بھی ان لوگوں کے نزدیک اسی وقت
 کامل ہوں گی جب کہ انہیں کوشش و استحقاق کے بعد پائیں۔
 تو انسان کو اس بارے میں دو قسم کی نعمت دی گئی ہے۔ یہ کہ اس
 دنیا میں اس کی کوشش کرنے پر بہت سا ثواب مہیا کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ کہ اس کو
 یہ راہ بتادی گئی ہے کہ کوشش و استحقاق سے حاصل کرے تاکہ اس
 کوشش کے بعد جو چیز اس کو ملے اس سے اس کو پوری خوشی اور سرور
 حاصل ہو۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ آدمی جو کسی چیز کو بہ کوشش یا استحقاق
 پاتا ہے اس کی بالکل قدر اس کو نہیں ہوتی۔ یہ خلاف اس کے کہ کوشش اور

استحقاق کے بعد اس کو حاصل ہو تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے اسلئے تعالیٰ
 کو انہیں جو اس کو اب گناہوں سے اپنے تئیں باز رکھیں اور نفس پر چرک نہ لگائیں
 سے پس گی وہ اس کے نزدیک زیادہ قابلِ وقعت چیزوں کی بد نسبت اس سے کہ
 اس کو اپنے نفس کو روکنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی خود بخود ہی ایسا ہوتا کہ کسی ناچار
 چیز کی طرف رغبت نہ کرتا پھر اسے خدا کے توالی و تعلق میں آخرت میں دی جائے
 کہ جسے قدر نہ ہوتی۔ اور اب جو جزا و ثواب پائے گا جسوں کہ اس نے غریب و یتیم
 اور استحقاق کے بعد پایا ہے زیادہ قابلِ وقعت سمجھے گا پھر اگر وہ یہ کہ
 ایسا نہیں ہوتا کہ بعض آدمی (بغیر عن عدم نعمت) اپنے استحقاق کی کسی چیز پر
 کے پا جانے پر خوش ہو جائے ہیں۔ تو اس لوگوں پر کہا جاتا ہو گی جو اسی طرح ہیں۔
 کہ شہادت ہی) نیم آخرت سے پا جانے پر خوشی اور اپنی ہوں ترانہ میں یہ خوشی
 دیا ہے کہ جو اب و با جائے گا کہ یہ ایسا مضمون ہے کہ اگر لوگوں کو (بغیر
 عدم نعمت) اسی بات کا یقین ہو جائے کہ ہمیں بے مشقت و بے عبادت
 و بلائی ہوگی۔ ہی نیم آخرت میں جائے گی تو نہایت شرارت اور شہادت کے لئے
 خواہش و کرات کرنے لگے۔ پھر کہ ان ایسا ہوتا ہو اپنے نفس کو خواہش سے روکنا
 یا امور خیر میں کسی امر خیر کے لئے مشقت اٹھانا۔ جس کے آگے یہ سلام چاہتا
 کہ میں کروں حالہ نصیم آخرت پاؤں کہ خواہش کی کروں یا نہ کروں خواہ بدی کروں یا
 نہ کروں، یا کہ اپنی جان۔ اپنے مال اپنے عیال پر اطمینان ہو سکتا کہ لوگ نہیں

نقصان نہ پہنچائیں گے جب کہ ان کو حساب و عقاب کا خوف ہی نہ ہوتا اور ظاہر ہے
 کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ ہم چاہے ہر نامی کریں یا بھلائی جنت ضرور
 پائیں گے تو انہیں کسی کے مال و عیال و جان کے نقصان پہ چاہنے میں کیا ہاک ہوتا۔
 اندر پھر کسی ایک کو دوسرے سے اطمینان ہی کب ہو سکتا تھا کہ یہ نہیں نہ مٹائے گا تو
 اس کا غرر اسی دنیا میں قبل آخرت کے تمام لوگوں کو پہنچ جاتا روکھتے تو سہی کہنی ہری
 بہ کلیت سے کہ آدمی کسی وقت مطمئن بیٹھ ہی نہیں سکتا اس سے بڑھ کر کیا ضرر
 ہو سکتا اور اس سے زیادہ کس چیز سے یہ نظام عالم میں خراب ہو سکتا۔

پھر تو اس میں عدل و حکمت دونوں ایک ساتھ ہی مسئل ہو جاتے رہتے ہیں
 کہ برائی کرے وہ بھی نعيم آخرت پائے جو اچھائی کرے وہ بھی تو انصاف کہاں رہا
 اور اس بے قاعدگی اور غلط حکمت و صواب اور بے محل گناہی تہہ بہ تہہ
 کرنے کا موافق ہونا کہنے والا کہ سکتا اور صاحب کہاں اچھی آپ کہ غلامی رہے کہ ظالم
 و مظلوم سے اسی طریق۔ بڑا ظالم سب ایک لاکھی بانٹے گئے۔ سب نعيم آخرت
 سے مستمیز کیا گیا۔ اچھی تدبیر نکالی۔ لہذا انسان ایسا پیدا کیا گیا کہ اس میں توت
 گناہ کرنے اور اس سے باز رہنے عبادت کرنے اور اس سے باندہ رہنے کی ہوا اور
 پھر عقل اور دل کے ذریعہ سے ہر چیز کی بھلائی بھی بتا دی گئی تاکہ لب
 جو باوجود عزت معصیت کے یا باوجود قوت ترک عبادت کے محض معصیت کو
 فعل بناوہ عبادت کو فعل نیک۔ اور باعث خوشنودی خدا کے تعالیٰ سمجھ کر عملی

کہ جسے گنا تو ثواب پہنچا اور اگر نہ کہے گا تو عذاب کا سزاوار ہے۔ یہ دونوں قسم
کے کام اس کے اختیار اور عقل پر چھوڑے گئے ہیں تاکہ سزا یا جزا جس کے مطابق
کام کرے اسی کا نام دیا۔ نقصان اس کے ذاتی فعل کا نتیجہ نہیں ہے۔

۱۔ دوسری بات میں صاحب و کالیف سے بھی بحث کرتے ہیں جو کبھی عام طور
پر واقع ہوتی ہیں۔ ایک وید سے اس میں بتلایا جاتا ہے کہ یا نیک ہی آدمی بستر ہونا
ہے اور بد سے بچنا ہے تو کہتے ہیں کہ حکیم کی تدبیر سے اس بات کو کیوں کر بزرگی
دینا کہ تم نے شہر کو کہہ دیا کہ کسی بد پر حکیم نے پیدا کیا ہے اور اس میں دین و
صحت کچا ہے۔ تو ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ مصائب اگرچہ نیک و بد سے
پہنچ جاتے ہیں۔ اگر اس میں عبور و تدبیر ہے تو انوں قسم کے آدمیوں کی بہتری قرار دی ہے
نیکوں کو جو مصائب و کالیف پہنچتے ہیں تو ان کو وہ نہیں پہنچ جاتی ہیں جو افس
پہلے ان کے پاس تھیں تو ان کے عبور و فکر کا باعث ہوتی ہے۔ یہ بے بدکار لوگ
تو جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے طعنان و سرکشی کو نوٹ دیتی ہے اور
مصلحتوں اور فواہش سے ان کو باز رکھتی ہے۔

علیٰ بن القیاس ان دونوں قسموں کے آدمیوں کے لئے جو مصائب سے
بچ رہتے ہیں ان کے لئے بھی اس میں (مبالغہ) صلاح و بہبودی قرار
دی ہے۔

ابراہیم کے لئے تو اس وجہ سے کہ وہ جس حالت نیکی و صلاح میں

ہیں اُن پر خوشنہر، پرستہ، اور زیادہ اُن کو رغبت اور محبت
 پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے اس قدر
 محفوظ رکھا۔

اور فجار کے لئے اس محبت کو اپنے سر پر ڈالنے کی ہرمان اور
 اور بخشش کو سمجھتے ہیں کہ یہ مستحقان کو اس بلاست اُس سے محفوظ
 رکھا۔ اس سے ان لوگوں کے ساتھ ہر بلائی کرے اور جس نے اُن سے
 کوئی برائی کی ہے اُس سے درگزر کر کے پرآلودگی ہوتی ہے۔

شاید کوئی معترض یہ کہے کہ اس شہ کی بھارت تو ان کے امراں
 پر واقع ہوتی ہیں لیکن پھر اُن کے اہتمام پر کیا یہ نسبتیں ڈالی جاتی ہیں
 جن سے وہ قلعہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کبھی میں جانتے ہیں کبھی ڈوب جاتے
 ہیں۔ کبھی رومیں بہہ جاتے ہیں۔ کبھی زمین میں دھنس جاتے ہیں۔
 تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ میں بھی خدائے تعالیٰ نے
 دونوں قسم (نیک و بر) کے دیوتا کے لئے بہتری قرار دی ہے۔

نیکوں کے لئے تو اس سبب سے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس
 کے مکروہات اور تکلیفات سے نجات پا جاتے ہیں۔

اور فجار کے لئے اس سبب سے کہ اُن کے بارگناہ کم ہوتے ہیں
 اور وہ اور زیادہ گناہ کرنے سے منع جاتے ہیں۔ خواصہ یہ کہ خالق تعالیٰ

اپنی حکمت و قدرت سے ان تمام امور کو خیر و منفعت ہی کی طرف پھرتا ہے۔ جیسا کہ ہوا جب کسی درخت کو توڑ دیتی ہے تو ایک اچھا کارگر اسے مختلف طرح کے منافع میں صرف کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہر حکیم ان مصائب کو جو آدمیوں کے مال اور اجسام پر واقع ہوتے ہیں تمام انہیں کے فوائد و منافع کی طرف مصروف کر دیتا ہے۔

پھر اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا آدمیوں پر یہ حوادث کیوں پڑتے ہیں تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ اس لئے تاکہ اپنی طول سلامتی کی وجہ سے معصیت کی طرف نہ مائل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بدکار لوگ تو خوب ہی معصیت کرنے لگیں اور نیک آدمی نیکی کی کوشش کرنے میں سستی کریں۔ کیوں کہ یہ دونوں باتیں زخاموں کا آرام کی وجہ سے معصیتوں میں مبتلا ہونا اور اور نیکوں کو نیکی کرنے میں سستی کرنے کا ایک ساتھ ہی آدمیوں پر اس وقت غالب آجاتی ہے جب کہ وہ خوش عیش اور آرام میں ہوتا ہے۔ اور یہ حوادث اس کو ذراں دونوں باتوں سے روکے رہتے ہیں۔ اور ایسی چیزوں پر ان کو تلبیہ کرتے ہیں جن میں ان کی بہتری ہو۔ پس اگر بالکل تکالیف سے خالی کر دے جائیں تو وحدت زیادہ مد کشی اور معصیت کرنے لگیں۔ جبکہ گزشتہ زمانہ کے لوگوں نے کیا۔ یہاں تک کہ ان کو مار خان کے ذریعہ سے ہلاک کر دینا اور زمین کو ان سے پاک کر دینا ہی ضروری ہوا۔

ان منکرینِ عمر و تقدیر کے دای میں ایک بات بسی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے وہ
موت و فنا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ چاہئے تو تمام آدمی ہمیشہ زندہ رہتے۔
کسی پر کوئی آفت و بلا نہ آتی (ان کے خیال میں مرنا تدبیر کے خلاف ہی اس
لئے کہہ دیا کہ اگر کوئی بد بخت عالم (جس نے اس کی ساخت کو اکت سے بنایا
ہے) ہوتا تو کیوں آدمی مرنے لے؟

تو اب چاہئے کہ اس امر کو انتہا تک پہنچا دیا جائے۔ اور پھر دیکھا
جائے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔

مشتبہیں دیکھو کہ اگر تمام جہان کے آدمی ہمیشہ زندہ رہتے تو کئی ان میں
سے نہ مرنا تو کیا نہیں آں؟ ہنگامہ نہ کوئے لگتی؟ یہاں تک کہ ان کو رہنے کے لئے
مکانیں۔ زراعت کے لئے کھیت اور زندہ نگہی بر کرنے کی تمام چیزیں نہ ہیں
سکتیں اس وقت باز پر دیکھو موت ان کو فنا کر رہی ہے۔ پھر بھی مرنا کون نہ
مزدوعات کی بابت بھٹے بھگتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ باہم جنگ قابض
ہو جاتی ہے اور خونریزی ہوتی ہے۔ تو اس وقت ان کا کیا حال ہوتا جبکہ
پیدا تو ہوتے جاتے مگر کوئی نہ مرنا (تو کیا اس وقت ایک چہ بھر زمین بھی
باقی رہتی؟ جس میں یہ لوگ مکانات بنا سکتے۔ زراعت کر سکتے۔ آخر یہ سما
آدیں کہاں رہتے۔ کچھ تو مر جاتے ہیں اس پر دشواریاں پیش آرہی ہیں جب کوئی
مرتا ہی نہیں تو کتنے مشکلات کا سامنا ہوتا) مگر اور ان پر ترس و طمع و قساوت

قلبی نہ لب آجاتی اور مرے کا دل تو ہے ترقی نہیں۔ باز برسوں پہنچیاں سے ہی نہیں
 پھر کیوں نہ تر صبر و ملح و تسکین و دلالت ہوئی پس اگر ان توبہ اطیع ان ہوتا
 کہ اب ہم مر رہے ہیں گئے ہیں تو لو کہ کسی ایک چیز سے یا لبت پر قناعت
 و توبہ اور اگر چاہتا ہے مرے ساتھ اور نہ کسی مانگے دار اگر کوئی چیز دینی کو
 کرتا۔ اور نہ کسی حادثے اور واقعے پر۔ جسے بدلتی ہوئی۔ رتب تو یہ ہے کہ
 چونکہ اپنے ہی مرے ساتھ نہ ہوئے ہیں۔ چہ کسی حادثہ کا چند سال یا
 شہرہ نہ تھیں جس سے نفسی میں نہ ہو سکے۔ اسے ایسی نہ ہوگی سے اور تیر تمام امور دنیا
 سے تنگ آجاتے ہیں کہ وہ شخص جس کی عمر طرہ رہتی ہو جاتی ہے مابین زندگی سے
 تنگ اگر موت کی تمنا کرنے لگتا ہے اور دنیا سے راحت چاہتا ہے۔

پس اگر وہ یہ کہیں (یعنی دہر یہ کہیں) کہ اس صورت میں (چاہئے
 خدا ان سے تمام کروا جائے اور یہاں اسٹھادی عیاشیا کی موت کی آرزو نہ
 کہتے اور نہ اس کے مشتاق ہوتے) اس تو صرف بڑھاپے اور بیماریوں کی
 وجہ سے موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں، تو اس کا جواب وہی ہے) جو ہم نے
 بیان کر دیا کہ پھر تو وہ سرکش اور تمردی میں پڑ جاتے جو انہیں ایسے امور پر آمادہ
 کرتی جس سے دین و دنیا دونوں میں خرابی پڑتی۔

اور اگر وہ دہر یہ کہیں کہ اچھا پھر ان کی نسل ہی نہ بڑھتی تاکہ مساکین
 و معاش کی ان کو تنگی نہ ہوتی۔ تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ اس صورت میں

جاتی رہتی اور سختی و شدت کے موقع پر ہر دکن سے لی جاتی۔ بچوں کی پرورش میں جو کیفیت و سرور حاصل ہوتا ہے وہ کہاں سے ملتا اور اگر نرالد و تناسل نہ ہوتا تو آخر یہ آئندہ نسل کس سر زمین پر جا کر آباد ہوتی۔ جب کہ پہلوں ہی کے لئے یہ زمین کفایت نہیں کر سکتی۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حکمت و تدبیر کے خلاف جہر خبیالات جلتے ہیں سب غلط ہیں اور حماقت اور لغو ہیں۔

شاید کوئی معترض ایک اور رخ سے اس تدبیر الہی پر اعتراض کرے اور کہے کہ کیوں کر معلوم ہو کہ عالم میں کوئی رب و خالق بھی ہے حالانکہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو آدمی غالب ہوا اسی نے چیمپ لینا جس کی لاکھی آتش کی ٹھینس (توی تو ظلم کرتا ہے۔ غضب کرتا ہے۔ اور کمزور ظالم رہتا ہے۔ ذلیل رہتا ہے۔ نیک، نافر اور بلاؤں میں مبتلا رہتا ہے اور ایک فاسق آدمی نہایت نڈر رہتا ہے اور خوشحال رہتا ہے۔ جو کوئی بدی یا شک حرمت کرتا ہے اسے جلد سزا نہیں ملتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی عالم میں تدبیر ہوتی (یعنی کوئی مدبہ ہوتا جس کی کارروائی اور تدبیر اس عالم میں چلتی ہوئی) تو باقاعدہ کام ہوا کرتے۔ نیکیوں کو روزی ملتی۔ بدیوں کو محروم رکھا جاتا۔ توی کو ضعیف پر ظلم کرنے سے روکا جاتا اور اس کا جلد سزا مل جاتی۔

تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اگر البسا ہی ہوتا تو نیکی کا ری کی
 قدر ہی جاتی رہتی جس سے خاص انسان ہی کو فضیلت دی گئی ہے۔ باقی مخلوق
 میں یہ صفت نہیں ہے اور نیکی و عمل خیر پر محض ثواب و معبود حقیقی کے وعدوں
 پر بھروسہ کر کے اپنے نفس کو آمادہ کرنے کی کچھ وقعت ہی نہ ہوتی۔ اس
 لئے کہ جب مجبور کر کے پورے ورکار عالم لوگوں سے کام لینا کہ قوی آدمی ضعیف
 پر ظلم نہ کر سکے۔ نیکیوں کو صرف روزی ملے۔ بدوں کو قطعی محروم رکھا
 جاوے۔ تو پھر عمل خیر پر ثواب ہی کس رخ سے ملتا اور انسان کس بھروسہ
 پر یہ ارادہ کرتا ہے اور پھر تو تمام آدمی مثل چوپاؤں کے ہو جاتے۔
 جن کی سیاست خدا اور عبادت کے ذریعہ سے کی جاتی ہے کہ ہر دم۔
 کبھی چھری دکھائی جاتی ہے کہیں چارہ دکھایا جاتا ہے جب جاکر ٹھیک
 رہتے ہیں۔ راسی طرح اگر آدمیوں کا بھی انتظام میں جانتا ہے تو ان
 پر اور باقی حیوانات میں کیا فرق رہتا ہے نیز عذاب و ثواب کا مرتلہ ہی
 یک قلم ندرار رہتا ہے پھر انسان کی خلقت ہی لغو و بیکار ہو جاتی اور
 کوئی شخص ثواب و عذاب کا یقین کر کے کوئی عمل ہی نہ کرتا انسانیت سے
 نکل کر ہایم بن جلتے ہے پھر کوئی شخص نعمات و نایم و نعمت کے آخرت
 کو بھانپتا ہی نہیں۔ صورت موجودہ معلوم کی بنا پر کام کرتا جب یہ دیکھتا کہ
 اگر میں ظلم کروں گا تو ابھی مار کھاؤں گا اور اگر نیکی کروں گا تو ابھی رفاہ

حاصل ہوا جس کے یہ تو سبب و ثواب و جزا کا خاتمہ اسی دنیا کی موجودہ حالت پر
 ہو جاتا۔ پیغمبر اہدی آخرت کا کسی کو خیال بھی نہ آتا اس سے یہ بھی خرابی
 پیدا ہوتی کہ ایک نہ کو سارا آدمی صرف اس لئے بنی کرتا کہ مجھے روزی ملے۔
 اس دنیا میں وہ موت و داور بدکار آدمی ظلم و فواحش سے صرف اس سے
 سبب سے بچتا کہ اگر نہ بچوں گا تو اس وقت کوئی سزا یا باجھ پنازل ہو جائے
 گی۔ یہاں تک کہ لوگوں کے تمام افعال صورت حاتم و معلوم (ثواب و
 عذاب و جزا و کی) کی بنیاد پر واقع ہوتے۔ خدا سے تو اسے جو ان کاموں
 میں ثواب و عذاب مقرر کیا ہے اس کے بغیر سزا یا عذاب بھی ان کاموں
 میں نہ چرتا نہ وہ آخرت کے ثواب اور عذاب کی رائی نعمتوں کے مستحق
 بھی نہیں۔

با این همه اس معترض نے جس فقیر و توانگری و ندرستی و بلا کا
 ذکر کیا۔ ہر نام کی حالت و اس کی بنیاد ہے۔ مثلاً ایسا بنی و تاج ہوتا ہے اور حیا
 نہ کہ بیکھری و ہر سبب و ثواب و جزا ہے۔ ہم نے یہ بھی لکھا کہ اگر شکر و دل کے بندگان
 ہر چیز سے سزا و عذاب حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کے
 داور میں یہ بات سبب و ثواب کے خلاف ہی کہ روزی ملتی ہے اور نہ شکر و عذر
 و عجز و غیرہ۔ یہ سبب و ثواب و جزا ہی اختیار کیا کہ یہ یہاں نہیں۔ نیز ہم
 دیکھتے ہیں کہ ہر قوم و قبیلہ کوئی دنیا میں سزا مل جاتی ہے جب کہ ان کی سرکشی

حد کو بڑھ جاتی اور لوگوں کو اور خود اُن کو اُن سے زیادہ ضرب پہنچنے لگتا ہے
جیسا کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ جت النصر کو مسخ کر دیا گیا۔ بلبیس کو قتل
کیا گیا۔

اور اگر کسی ایسی مصلحت سے جسے بندے نہیں جانتے بعض شریعوں
کو سزا دی ہی میں مہلت دی گئی یا بعض نیکوں کی جزا آخرت پر ٹالی گئی رکھی
گئی تو اس سے تدبیر تو باطل نہیں ہوتی دلیلی اس سے یہ تو لازم نہیں آتا
کہ عالم کا کوئی خالق و مدبر ہی نہیں کیونکہ ایسی باتیں تو بادشاہان دنیا میں
بھی ہوتی ہیں کہ کسی کو جلد سزا دی کسی کو دیر میں کسی کو اس کے اچھے
کام کا جلد بدل دیا کسی کو کسی مصلحت سے دیر میں عوض دیا مگر اس سے
اُن کی تدبیر میں تو خلل نہیں پڑتا۔ بلکہ جن کاموں میں انھوں نے تاخیر یا
تسجیل کی ہے اس سے تدبیر کے موافق اور ٹھیک رائے کے مطابق سمجھا
جاتا ہے اور جب کہ شہادہ شہادت دے رہے ہیں اور اُن کا قیاس
دقانون عقل واجب کر رہا ہے کہ اشیائے عالم کا کوئی نہ کوئی خالق و
مدبر ہونا چاہئے تو اسے اپنی مخلوق کی تدبیر و اصلاح سے کیا چیز مانع
ہے کیونکہ انسانی قیاس ہرگز نہیں سمجھتا کہ کسی چیز کا صانع ہو وہ اپنی
مصنوع کو یوں نہیں بہل چھوڑ دے۔ البتہ عجز و بہالت یا شرارت سے
تو چھوڑ سکتا ہے۔ مگر یہ باتیں خدا کے تو لائے کی صنعت میں کہاں وہاں

تو عجز و جہالت و شرارت محال ہی ہے نہ خدا بتولنے اپنی مخلوقات کی اصلاح سے عاجز ہے نہ اسے اپنے مخلوقات کے حال سے جہالت ہے اور نہ معاذ اللہ اس میں شر و فساد ہے۔

اور یہ عجز و جہل و شرارت کا وجہ اصلاح و تدبیر نہ کرتی (اس سبب سے ہے کہ عاجز تو اس بات پر قادر ہی نہیں کہ ایسے عجیب و باجہالت و بزرگ مخلوقات پیدا کر سکے اور جاہل کو راستی و حکمت کا رستہ ہی نہیں معلوم ہوتا۔ شر یہ شخص ایسی مخلوقات عجیبہ و نفسیہ پیدا ہی کیوں کر لگا۔

اور جب یہ بات اس طرح قائم ہوئی (جو ہم نے بیان کی کہ عدم اصلاح و تدبیر صرف جہالت و عجز و شرارت سے ہوتی ہے اور خالق عالم ان تینوں باتوں سے پاک ہے) تو لازم ہوا کہ ان مخلوقات کا خالق لامحالہ ان کی تدبیر و اصلاح کرے۔ اگرچہ اس تدبیر کی حقیقت و راہ لوگوں کو نہ معلوم ہو سکے۔ کیونکہ اکثر بادشاہوں کی تدبیروں کو بھی تو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اور نہ اس کے اسباب کو جانتے ہیں۔ اس سبب سے کہ وہ بادشاہوں کے دل کی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتے ہوتے۔ اور جب بیان لیتے ہیں تو اسے بالکل صحیح اور ٹھیک پاتے ہیں اور اس کی دلیل امتحان سے رہ جانے لو۔ امتحان کر لو۔ ہاتھ کٹان کو آری کیا ہے۔

اور اگر تم کو کسی دوا یا غذا میں شبہ ہو اور دو یا تین طرح سے (مثلاً) ثابت ہو جائے کہ یہ حار ہے یا بار درگرم مزاج ہے یا سرد مزاج (تو یہ تم اس تجربہ سے یہی حکم نہ لگاؤ گے اور کیا اپنے شبہ کو رد جو اس میں پیدا ہوا تھا اب بھی) اپنے دل سے نہ نکالو گے؟ تو پھر یہاں کہہ دو نہیں تجربہ سے کام لینے اور کیوں نہیں سمجھتے کہ جو چیز پر وہ کلام کرتا ہے وہ عین مصنعت مخلوقات کے واسطے ہے۔

پھر ان جانوروں (دہریوں) کا کیا حال ہے کہ باز جو دانتے کیڑے یا کچھ کے جو اپنی زیادتی کے سبب شمار بھی نہیں ہو سکتے۔ جہاں کے لئے بنائے گئے وہ برتر کے قائل نہیں ہوتے۔ (میں تو کہتا ہوں کہ) اگر آدمی اور جانور اور جو کچھ اس کے اندر ہے ایسا ہی تاکہ بننا اور اس میں راستی رکھنا نہ پائی جاتی تب بھی عقل و علم کی شان نہ ٹھنی کہ اس عالم کے اہل حق قائل ہوتے (چہ جائے کہ اس جہان کی تمام چیزیں حکمت و تدبیر سے مملو ہیں۔ اس پر یہ لوگ اس کا کوئی خالق نہیں مانتے اجمال ہی کے قائل ہیں) اس لئے کہ اس دوسرے آدمی میں تو ایسی درستی و استقامت ہے جو فوراً ایسی بات دے خالق کے پیدا ہو جانا کہنے سے روکتا ہے۔ تو اب کیوں کہ یہ بات کہی جاسکتی ہے جبکہ تقیید غور و فکر سے دیکھا جائے تو اس کی تمام چیزیں نہایت ہی صواب

درستی پر قائم رہیں گی یہاں تک کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو دل میں آتی ہو۔

اور وہ مخلوقات الہیہ میں اس سے بہتر اور صحیح طور پر موجود نہ ہو

درتھم امتحان کر لو۔ جانچ لو کسی چیز کو دل میں خیال کرو کہ جہاں ہیں یہ بات

نہیں مگر جس وقت تم تلاش کرو گے ویسی ہی جگہ اس سے بہتر تمہیں دکھائی

دے گی۔ حیوانات۔ نباتات۔ جمادات اور ان کے حالات و

اوصاف و آثار خواص کو ذرا غور سے دیکھو تو پھر تمہیں اپنے خیالی

کی آپ آزمائش ہو جائے گی کہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط

مفضل! اس بات کو معلوم کرو کہ یونانی زبان میں اس عالم کا

مشہور و معروف نام "قوسموس" ہے۔ جس کے معنی "زمینیت" ہے اور

اسی طرح فلاسفہ و مدعیان علم حکمت نے نام رکھا ہے اسی سبب

سے تو اس کا یہ نام رکھا ہے کہ اس کا انتظام (ترجیح و) باندازہ (صحیح) ہونا

پایا ہے تو پھر اس کا نام تقدیر و نظام ہی کیوں نہ رکھا کہ قوسموس

(زمینیت) نام رکھا تاکہ اس بات کو ظاہر کریں کہ اس عالم میں جو صورت

و اتفاق ہے وہ نہایت ہی حسن و بہار پر قائم ہے۔

مفضل! مجھے ایسے لوگوں سے (سخت) تعجب ہوتا ہے کہ فن

طب کی غلطی کے تو قایل نہیں ہوتے باوجود یکہ غلطیاں دیکھتے ہیں

اور عالم کے اہمال کے قایل ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کی کوئی چیز

مہمل نہیں دیکھتے۔

بلکہ، عریانِ حکمت کے اخلاق سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے کہ خلقت کی حکمت کو جاننے نہیں اور خالقِ جاں شانہ کی مذہبت میں زبانِ درازی کرتے ہیں۔ بلکہ اس محذول مانی سے تعجب ہے کہ اسرارِ علم کی واقفیت کا دعویٰ کرتا ہے اور خلقت کے دلائلِ حکمت سے ناواقف ہے کہ بتاتا ہے کہ اس خلقت میں غلطی نہ خطا ہے۔ اور خالقِ تبارک و تعالیٰ کو عیال بتاتا ہے۔

ان سب سے زیادہ تعجب تو ان موطرے ہوتا ہے جو اس بات کے خواستگار ہیں کہ اُس کو (خدا تعالیٰ کو) آنکھ سے دیکھ لیں جو عقل سے بھی نہیں محال ہو سکتا۔ اور جب یہ ممکن نہ ہوا تو انکار ہی کر بیٹھے (کہ عالم کا کوئی خالق نہیں) اور جھٹلانے لگے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آتا عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی۔

(بھائی اس کا جواب تو یہ ہے) کہ وہ مرتبہ عقل سے بالاتر ہے اس لئے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا جیسے کہ آنکھ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی جو اُس کی طاقت سے باہر ہیں۔ اسی طرح عقل بھی اُس شے کو نہیں سمجھ سکتی جو قوت اور اک عقل سے بالاتر ہے) (اس سے مراد حضرت کی حقیقت ذاتِ خدا تعالیٰ کا علم ہے جو انسان کی

عقل میں نہیں آسکتا۔ نہ یہ کہ اس کے وجود کا بھی علم نہیں ہو سکتا
 آخر اتنے موجودات و عجائب عالم اس کے وجود ہی کے تو دلائل و
 شواہد ہیں۔

مثلاً اگر تم کسی پتھر کو ہوا میں اڑنا ہو بلند دیکھو تو ضرور جانو گے کہ اس
 کسی پتھر کے والے نے پھیکا ہے۔ یہ بات آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے
 ہوتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی کیوں کہ عقل ہی اس بات کی تیز کرتی
 اور جانتی ہے کہ پتھر خود بخود بلندی پر نہیں جاسکتا۔ دیکھو تو کسی کو کہ
 اس پر آکر کھڑے ہو اور اس کے نہ بڑھ سکی (یعنی نظر اس بات کو نہیں
 محسوس کر سکتی کہ اس پتھر کو کوئی پھینکے گا ہے۔ بلکہ عقل سے اس پر
 سمجھاؤ کہ آنکھ سے تو صرف پتھر کی طرف دیکھا جاتا ہے ہوسکتے دیکھا جاتا ہے
 پتھر اترتا ہے تو کسی معرفت خالق عالم میں اس میں پتھر کی طرف سے
 اس سے اس کے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پتھر کی طرف سے
 پتھر کی طرف سے اس میں نفس اور جان ہے حالانکہ نفس کو دیکھا نہیں
 نہ کسی اور عالم میں محسوس کیا۔ وہی عقل خالق کو اس طریق پر
 پہچانتی اور جانتی ہے کہ اس کو وجود خالق کا اثر اور اثر
 ہے اور اس طریق پر نہیں کہہ سکتی کہ اس کے تمام صفات کو اس
 کیسے (حبیب اپنی روح اور اپنے نفس کی حقیقت کا کوئی شے نہیں

پورا ادراک نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہے۔ کس چیز سے بحث ہے البتہ انتہا
 جانتا ہے کہ جنہیں روح ہے مگر یہ کہ کیا ہے اس کا علم نہیں ہو سکتا۔
 اب اگر وہ یہ کہیں کہ بنیۃ ضعیفہ کو اس لحاظ سے بات کا
 سکھاتے ہیں کیوں کیا کہ عقل طبیعت سے اس کی معرفت حاصل کیے
 حالانکہ وہ پورے طور پر اس سے نہیں پہچان سکتا۔ تو ان کو یہ جواب
 دیا جائے گا کہ بندوں کو معرفت حاصل کرنے کی اسی قدر تکلیف دی
 گئی ہے جس قدر ان کے امکان میں ہے۔ اور جہاں تک پہنچنے کی ان کی
 طاقت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کے وجود کا یقین کریں، اس کے ایزاد
 و اہم پر عمل کریں۔ انہیں یہ تو تکلیف نہیں دی گئی کہ اس کی صفات
 (ماورائے) پر احاطہ حاصل کر لیں۔ چنانچہ کوئی بادشاہ اپنی
 رعایا کو اس بات کے علم کی تکلیف نہیں دیتا کہ وہ جہاں بادشاہ
 باندھے ہوئے یا پست قدم ہے۔ مگر اس سے اس قدر تکلیف دیتا ہے کہ اس
 اس بات کا ان کو سکھاتے کہ اس کی سلطنت کو اس
 سے ماننے والے اس کے احکام پر عمل کریں۔ دیکھو کہ اگر
 کوئی شخص کسی بادشاہ کے دربار سے چلا کر اپنے اپنے
 شہر میں جاتا ہے۔ اس نے پیش کردہ (دیکھا) (سنے) (ماکر) میں
 اچھی طرح پہچان اور درجہ تیرا حکم نہ ان کی ہے۔ تو یہ کیا ہے

اپنے تئیں آپ سزا دلوالی دلا محالہ اس جرأت پر بادشاہ اُس کو
سزا دے گا اسی طرح جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو خالق کے وجود
کا اقرار ہی نہ کروں گا جب تک اُس کی کُنہ و حقیقت کو معلوم نہ
کر لوں گا وہ خدائے تعالیٰ کو اپنے سے ناراض کرتا ہے۔

اگر وہ یہ اعتراض کریں کہ آخر تم اُس کے صفات تو
بیان کرتے ہو۔ کہتے ہو اللہ۔ جو ادب۔ حکیم ہے۔ کریم ہے۔ عزیز ہے۔
تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ صفات اقرار ہیں (یعنی یہ

وہ صفات ہیں جن کا اقرار ہم کو لازم ہے) صفات احاطہ نہیں ہیں۔
کیونکہ ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ حکیم ہے لیکن ہم اُس کی کُنہ
کو نہیں جانتے کہ کس طرح کا حکیم ہے۔ یہ صفت اس میں کس طور
پر ہے۔ اس صفت کی اُس کی ذات میں کیا ماہیت ہے (اسی طرح
قدیر و جواد وغیرہ صفات ہیں۔ جیسا کہ ہم اوگ آسمان کو دیکھتے ہیں
مگر یہ نہیں جانتے کہ اس کا مادہ کیا ہے۔ کس چیز سے بنا ہے۔ اور دریا
کو دیکھتے ہیں مگر یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ اس کی انتہا کہاں تک ہے۔
بلکہ خدائے تعالیٰ شانہ تو ان مثالوں سے بھی لانا انتہاء بالا تر ہے اس لئے
کہ تمام مثالیں اُس کی مثال بننے سے قاصر ہیں۔ البتہ اتنا ہے کہ عقل کو
اُس کی معرفت کی طرف ذرا لے جاتی ہیں۔ اور رہبری کرتی ہیں)۔

اب اگر وہ یہ کہیں کہ پھر اس میں اختلاف ہی کیوں ہے۔ تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ خیالات اُس کی عظمت کی حد تک نہیں پہنچ سکتے اور اُس کی معرفت کے حاصل کرنے میں اپنی مقدار سے زیادہ تہذیبی کرتے ہیں۔ اُس (خدا) کی پوری حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اُس سے (بلکہ) اُس سے کم درجہ سے بھی عاجز ہیں۔

اس کی مثال آفتاب ہے مگر دیکھتے ہو کہ تمام جہاں پر اپنی روشنی ڈالتا ہے حالانکہ اُس کی حقیقت کسی کو بھی نہیں معلوم ہوئی (توحید ایک معمولی مخلوق آفتاب کی حقیقت و ماہیت نہیں معلوم ہو سکی تو خالق کی حقیقت کو کوئی کیوں کر جان سکتا ہے) اسی وجہ سے اس کی بابت بہت سے قول ہیں اور فلسفیوں نے اس کے میان میں اختلاف کئے ہیں کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ ایک فلکی جسم خوارا آگ سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں مٹنہ ہے جس سے یہ روشنی پھیلتی اور شعاع نکلتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایک ابر در سفید ہے۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ شیشہ سے مشابہ ایک جسم ہے۔ تاہم یہ عالم کو قبول کرتا ہے اور پھر اُسی نازیت کی شعاع عالم پر ڈالتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ شے صاف و لطیف ہے پانی بستہ ہو کر بنا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ آگ کے

بہت سے اجزاء ہیں جو ایک مقام پر مجتمع ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ
 رائے ہے کہ عناصر اربعہ کے علاوہ وہ اور ہی عنصر ہے۔

پھر ان لوگوں نے اس کی شکل (وہیت) میں اختلاف کیا ہے۔

بعضے کہتے ہیں کہ یہ بمنزلہ ایک چوڑے صفحے کے ہے۔ اور وہ نے یہ

رائے دی ہے کہ آفتاب مشی ایک گڑھکنے والی گیند کے ہے۔ علا

ہذا القیاس اس کی مقدار میں اختلاف کیا ہے۔ کسی کا تو یہ دعویٰ ہے

کہ آفتاب زمین کے برابر ہے اور وہ نے یہ کہا ہے کہ زمین سے چھوٹا

ہے۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ اس جزیرہ عظیمہ (غالباً زمین مراد ہے)

میں ہر شے علم ہندسہ والوں نے کہا ہے کہ آفتاب بہ نسبت زمین کے

ایک سو مرتبہ بڑا ہے۔

ان کے اس اقوال اختلاف احوال سے یہ بات ثابت ہوئی کہ

یہ لوگ اس کی واقعیت میں واقف نہیں ہوئے۔ اور جب کہ اس

وقت میں اس کی حقیقت معلوم کرنے سے عقلیں عاجز رہیں جسے آنکھیں

دیکھتی تھیں اور احساس اسے مارا رکھتا ہے۔ تو اسے کیوں کر محسوس

کر سکتے ہیں جس سے محسوس نہیں ہو سکتا اور وہ ہم و شبالی سے

مستثنیٰ و مستسخر ہے۔

پھر اگر کہیں کہہ کر کہیں محسوس ہو سکتا ہے تو ان کو یہ جواب

دیا جائے گا کہ وہ کسی تدبیر و حیلہ سے مخفی نہیں ہوا اور اس طرح پوشیدہ نہیں
ہے جیسے کرنی دروازوں اور پردوں کے پیچھے آدمیوں کی نگاہ سے
چھپنے کے لئے پوشیدہ ہوتا ہے۔ بلکہ ہم جہان نشہ ہیں کہ وہ (خداے تعالیٰ)
نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تک و رحم و خیال
پہنچ نہیں سکتے وہ ان کے ادراک۔ سمجھ و ادراک سے۔ جیسے نفس
و نفس ناخلفہ۔ روح (قلوب)۔ یہ اراک اس وجہ سے آئندہ آتے رہے
نہیں سکتی۔ حالانکہ یہ بھی خدائے عز و جلال سے ہے ایک مخلوق
ہے۔ مگر یہ بھی رحم و خیال کے ادراک سے باہر ہے۔

اب اگر وہ کہیں کہ اتنا وہ اہمیت ہی کیوں ہے۔ ہمارا کہہ رہا ہے اس
سے زیادہ بالآخر ہے تو یہ سوال نہایت ہی اہم ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ ہم
انہی پر کیا ہے۔ ان کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ہر شے سے
مبائی (اور نہایت) اور ہر چیز سے بالآخر ہو سکتا ہے۔
یعنی شہزادوں پر۔

اب اگر دو یہ کہیں کہ اس کامیاب و بالترتیب تمام اشیاء سے
بیز کر معلوم ہوا تو ان کو اس کا یہ جواب دیا ہوا ہے کہ کسی شک
مداہم کر نے سے حق چار طریقے سے پورا ہوا ہے (یعنی چار طریقے ہیں)
یہ کہ دیکھا جائے کہ آیا وہ شے موجود ہے یا موجود نہیں ہے مثلاً یہ

معلوم کیا جائے کہ وہ شے فی نفسی حد ذاتہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ وہ شے کیوں کر ہے اور اس کی صفت کیا ہے۔ مثلاً یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس وجہ اور کس سبب سے ہے۔ ان چاروں باتوں میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جس کو کوئی مخلوق اپنے خالق کے متعلق پورے طور پر معلوم کر سکے۔ سوائے اس کے کہ اس قدر جانے کہ وہ موجود ہے۔ پس (اور اس سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا کہ خدائے تعالیٰ کیا چیز ہے) اب اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کیوں کر اور کیا چیز ہے تو اس کی گتہ کا جاننا اور اسے کامل طور پر معلوم کرنا محال ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کیوں اور کس سبب سے ہے؟ تو یہ سوال خدائے تعالیٰ کی صفت میں بالکل ساکت اور غلط ہے۔ اس سبب کہ وہ راجل شانہ ہر چیز کی علت اور اس کا سبب ہے۔ کوئی اور شے اس کی علت اور اس کا سبب نہیں ہے (تو بھلا اس میں کیوں اور کیوں کر کو کیا دخل ہو سکتا ہے)۔

پھر آدمیوں نے جو اس قدر معلوم کر لیا ہے کہ وہ (خدا تعالیٰ) موجود ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ یہ بھی جان لیں کہ وہ کیا چیز ہے اور کیوں ہے۔ جیسا کہ نفس کے وجود کا جاننا اس بات اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اور کیوں کر ہے۔ (کیونکہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ ہم میں

روح و نفس موجود ہے۔ مگر آج تک کسی کو یہ نہ معلوم ہوا کہ نفس
 و روح کی حقیقت کیا ہے۔ اُس کی واقعی کیفیت کیا ہے؟
 ہذا القیاس اور روحانی لطیف اشیاء ہیں کہ اُن کا وجود تو معلوم ہے مگر
 حقیقت اُن کی کسی نے اب تک نہ جانی۔ اسی طرح ہر دورِ دُعا عالم
 کا وجود تو معلوم ہو گیا مگر اُس کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی کیونکہ وہ
 کسی خاصہ سے محسوس نہیں ہو سکتا۔

پھر اگر وہ یہ کہیں کہ تم تو اس کی عدم معرفت (بسبب قصورِ
 علم کے) کی نسبت ایسا بیان کرتے ہو کہ گویا وہ ایک نامعلوم چیز ہے تو
 اُن کو یہ جواب دیا جائے گا کہ ایک راستہ تو واقعی ایسا ہی ہے۔
 (یعنی) جب کہ عقل اُس کی کُنہ و حقیقت کی معرفت اور اُس کی واقفیت
 کا علم حاصل کرنا چاہئے (تو ضرور وہ اس راہ سے بالکل نامعلوم ہے)
 اور دوسری راہ سے وہ ہر قریب سے بھی زیادہ قریب ہے جب کہ دلائل
 شافیہ کے ذریعہ سے اُس کے وجود پر استدلال کیا جائے گا (تو اُس کا وجود
 ایسا ثابت ہوتا ہے کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہی موجود ہے اور واقعی بھی
 ایسا ہی ہے) پس ایک جہت سے تو وہ بالکل واضح ہے اور کسی پر بھی
 مخفی نہیں ہے (علم من حیث الوجود) اور ایک جہت سے بالکل
 غامض ہے کہ اُسے کوئی بھی ادراک نہیں کر سکتا (من حیث الحقیقۃ)

والماہیت یہ (یہی حال عقل کا بھی ہے کہ شواہد و دلائل سے اس کا وجود معلوم ہے مگر اس کی ذات (و حقیقت) مخفی ہے۔

مگر اصحاب طبائع (طبیعیات) جنہیں نیچری بھی کہتے ہیں جن کا ہمارا صرف ظاہری سائنس پر ہے) تو یہ کہتے ہیں کہ طبیعت کوئی ایسا فعل کرتی ہی نہیں جو بے معنی اور بیکار ہو اور نہ کسی ایسی چیز کو چھوڑتی ہے جس سے کسی چیز کا مل ہونا فی حد ذاتہ و طبیعتہ ہوتا ہو۔

ان کا یہ خیال ہے کہ امتحان (و تجربہ) اس پر شاہد ہے کہ دراصل فاعل و خالق اشیاء طبیعت ہے اور وہی ہر چیز کو بطور اکمل پورا کر دیتی ہے) ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ کس نے طبیعت کو یہ حکمت اور تمام اشیاء کے حدود پر اطاعت بخشی ہے اس کے کہ کسی کام کے حد اعتدال و قابلیت سے قدم اٹکے نہ بڑھلے (اور جو کرے وہ بالکل باقاعدہ اور درست ہی ہوا کرے) حالانکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ عقلوں کو ہمت سے تجربوں کے بعد بھی نہیں حاصل ہوتی (اور طبیعت غیر ہر کرنے بے کسی تجربہ اور امتحان کے ایسے محکم و مستبق و باتدبیر و حکمت افعال کرنے شروع کر دے۔ یہ بالکل غلات قیاس ہے)۔

پس اگر وہ یہ کہیں کہ طبیعت حکیم ہے اور ایسے افعال پر قادر

ہے تو آنھوں نے جس کا انکار کیا تھا اُسے مان لیا کیوں کہ یہی تو خالق کی بھی
صفت ہے کہ وہ حکیم و قادر ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اُس کا
نام طبیعت رکھتے ہیں اور ہم اُس کو اللہ۔ محبوب۔ حکیم قادر وغیرہ
کہتے ہیں اور اگر وہ اس بات کا انکار کر دیں کہ طبیعت میں حکمت و
قدرت پائی جاتی ہے تو یہ حکیمانہ خلقت بلند آواز سے پکار کر کہہ رہی ہے
کہ ضرور یہ کسی ایسے خالق کا فعل ہے جو بڑا حکمت والا ہے (کیونکہ جب
طبیعت حکیم و قادر نہ ہوتی تو ضرور یہ افعال کسی حکیم ہی کے ہوں گے
کیوں کہ وہ حکمت و تدبیر سے بھرے ہوئے ہیں۔

قدما میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو عمد و تدبیر کے منکر تھے۔ وہ اس
بات کے قائل تھے کہ اشیاء عالم بالعرض و بالاتفاق پیدا ہو گئی ہیں۔
(یعنی بلا ارادہ اتفاقاً پیدا ہو گئی ہیں جیسے کسی کو زمین کھودنے سے اتفاقاً
خزانہ مل جاتا ہے حالانکہ کھودنے والے کا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں خزانہ
نکالوں گا) ان کی دلیل یہ تھی کہ لہات سے بچے خلاف جبر اسے عرف و عادت
پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کبھی ناقص پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ایک انگلی ہی زائد
ہوتی ہے۔ یا بد مہبت مبد الخلق ہوتا ہے۔ اُس کو آنھوں نے اس بات
کی دلیل ٹھہرائی تھی کہ اشیاء عالم کسی کے ارادہ و تدبیر سے نہیں پیدا ہوتے
کیوں کہ بد تدبیر و مرید ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی میں پانچ انگلیوں کی جگہ چھ

پیدا کر دے کسی میں ایک سر کے بدلے دوسرے پیدا کر دے کسی کو ایک ہی
 ہاتھ کا پیدا کرے کسی میں چار ہاتھ بنا دے بلکہ محض بالغرض اور اتفاقی طور پر
 پیدا ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ طالیس نے ان کے کلام کو (اسی زمانہ میں) رد کر دیا
 تھا۔ اُس نے یہ جواب دیا تھا کہ جو چیز کبھی اتفاقی طور پر ہو جاتی ہے
 اس کے کچھ خاص خاص اسباب ہوتے ہیں جو طبیعت کو عارض ہو جاتے
 اور اس کو اُس کے اصلی افعال سے ہٹا دیتے ہیں۔ (مثلاً قوت مولدہ
 جو رحم میں ہے اس کا بہ سبب اپنی کمزوری کے کامل صورت پیدا کرنے سے
 قاصر رہتا ہے یا کثرت حرارت اور اضطراب فعل کی وجہ سے ایک کی جگہ
 دو کا ہو جانا وغیرہ) تو وہ اتفاق کبھی بمنزلہ امور طبیعتہ کے نہیں ہو سکتا۔
 جو ایک ہی طور پر برابر ہمیشہ جاری رہے۔ حالانکہ اے مفصل اک
 قسم قسم کے حیوانات کو دیکھتے ہو کہ اکثر ایک ہی صورت اور ایک ہی
 قانون پر چلے جاتے ہیں مثلاً انسان ہی ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو
 اس کے دو ہاتھ ہوتے ہیں دو پاؤں ہوتے ہیں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں جیسے کہ
 عام طور پر لوگوں میں موجود ہے۔ مگر (کبھی کبھی) جو اُس کے برخلاف ہو جاتا
 ہے وہ کسی علت کی وجہ سے ہو جاتا ہے جو رحم مادہ میں ہوتی ہے جس سے
 جنین بنتا ہے۔ جیسے صناعتوں میں ہوتا ہے کہ کاری گر تو چاہتا ہے میں
 اس چیز کو ٹھیک اور باقاعدہ بناؤں مگر اُس کے آگے میں کوئی نقصان پیدا

ہو جاتا ہے۔ اس سے وہ کام کر رہا ہے (تو اس کی صنعت میں عیب رد جاتا ہے)
 اسی طرح بیواذات کے بچوں میں بھی کچھ ایسے ہی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن میں
 ہم نے بیان کیا) جن سے بچہ ناقص یا نہ اید یا بد ہیئت پیدا ہوتا ہے۔ اور اکثر
 بقایہ اور درست پیدا ہوتے ہیں۔ جن میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔

پس جس طرح بعض کاموں میں کسی سبب سے کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے
 مگر موجب اہمال نہیں ہوتی اور نہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا
 کوئی صنایع نہیں ہے۔ اسی طرح بعض امور جو افعال طبیعیہ ہیں کسی
 مانع و مخرج کی وجہ سے واقع ہو جاتے ہیں وہ بھی اس بات کا سبب
 نہیں ہو سکتے کہ کل بالعرض اور اتفاقاً پیدا ہوتے ہو پس جو
 شخص کسی امر کے برخلاف طبیعت (و قانون قدرت ظاہری) ہو جانے
 کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں بخت و اتفاق سے پیدا ہو گئی
 ہیں اس کا یہ کلام غلط اور فاسد ہے۔

اب اگر وہ یہ کہیں کہ پھر اشیاء عالم میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض ناقص
 اور بعض تمام پیدا ہوتے ہیں تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ اس لئے
 ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اشیاء عالم کا وجود طبیعت کی مجبوری کے
 سبب سے نہیں ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر طبیعت کی طرف سے
 ہر نوع میں مساوات ہی ہو جیسا کہ ان کہنے والوں نے کہا ہے۔ بلکہ بالکل

حکیم کے ارادے اور تقدیر سے ایسا ہوا ہے کہ اُس نے ظہیریت کو ایسا
 بنایا کہ اکثر تو ایک ہی قاعدہ اور قانون پر چلتا رہے اور کچھ کسی سے
 اُس قانون سے ہٹ بھی جائے جس سے یہ عالم ہو سکے کہ طبیعت بھی کسی
 غیر کے تصرف میں ہے اس میں کسی غیر کی تدبیر و حکمت نے کام کیا ہے یہی
 کسی اپنے عہد کے کمال تک پہنچنے اور اپنے عمل کو پورا کرنے میں خالق کے
 پیدا کرنے اور اُس کی قدرت کی محتاج ہے۔ تب ایک انشورب عالمی ہو
 مفعول ہائیں جو کھیں دیا ہے اسے اور جو میر نے بخشا
 ہے (تعلیم کیا ہے) گتہ یاد کر لو اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو۔
 اور اُس کی نعمتوں کی حمد بالاقوال اُس کے دوستوں کی اطاعت کرو۔
 میں نے تم سے عالم کے مخلوق ہونے کی دلیلیں اور درستی تائید
 و ارادہ کے شواہد بہت سے بنی جن میں سے کچھ بڑا سا ذکر کیا ہے
 ایک بڑا بیان کیا ہے۔ اسے نوچو اور اس میں غور کرو اور بہت
 حاصل کرو۔

مضمحل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی میرا افتاد اشد آپ کی مدد
 میں اس امر پر قادر ہوں کہ اور اسی مصلحت کے پیش جانوں کہ اُس
 وقت آپ سے اپنا پانچ میرے سید نہ ہو رہا اور فرمایا کہ غلط
 جہت سے کہتے ہیں انشاء اللہ میرے ہوش و حواس پر اور اس کے

سب کو علم نفس والے خوب سمجھیں گے) جب میں ہوشیار ہوا
تو آپ نے فرمایا۔

مفصل! اب تم اپنے متیں کیسا پاتے ہو میں نے عرض
کی اپنے مولا کی مدد اور تائید سے اس کتاب سے میں مستفی ہو گیا
جس میں نے لکھا ہے اور ایسا مجھے حقا ہو گیا ہے گویا میں اسے
اپنی تحصیلوں کے لئے ہوئے سے پڑھ رہا ہوں پس میرے
مولا (خداے تعالیٰ) ہی کے لئے شکر و حمد ہے۔ جیسا وہ
مستحق ہے۔

پھر آپ نے فرمایا:-

مفصل! اپنے دل کو مطمئن کر لو اور اپنے دماغ و عقل و
ایمان کو مجتمع کر لو۔ تو میں انشاء اللہ تم سے ملکوت آسمان و
زمین اور جو کچھ ان کے درمیان اور ان کے اندر خداے تعالیٰ
نے عجائب مخلوقات اور اقسام ملائکہ و صفوف ملائکہ پیدا کئے ہیں
اور سدرۃ المنتہی تک ان کے مقامات و مراتب مقرر کئے ہیں اور
تمام مخلوقات جن و انس سے لے کر زمین کے ساروں طبقے اور
درتخت الشریعہ تک سب بیان کر دوں گا۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو
جو کچھ تم نے اس وقت یاد کر لیا ہے۔ وہ بہت سے جزوں میں سے

ایک جزو ہے۔

اچھا اب جاؤ۔ جب تمہارا جی چلے خدا حافظ و ناصر ہے۔
تزو یکت تمہارا بڑا مرتبہ ہے اور مومنین کے دلوں میں تمہاری تہ
ایسی ہی ہے جیسے پیاس میں پانی کی دنگں جو میں نے وعدہ کیا ہے
اُس کی درخواست مجھ سے نہ کرنا۔ جب تک میں خود تم سے
نہ کروں۔

مفضل کہتے ہیں میں حضرت کے پاس سے وہ شے لے کے
کہ کوئی بھی ایسی شے لے کر نہ واپس آیا ہوگا۔
(والحمد للہ اولہ و آخرہ و ظاہراً و باطناً و ہو علی کل شیء قیوم)

— ﴿حکایت نمبر ۱۰﴾ —

